

سماجی انصاف اور اجتماعیت

تالیف: مولانا غلام مصطفیٰ قاسمی

ترتیب جدید، تقدیم و تحقیق: مفتی عبدالحق آزاد

سماجی انصاف اور اجتماعیت

تالیف

مولانا غلام مصطفیٰ قاسمیؒ

ترتیب جدید، تقدیم و تحقیق

منشی عبدالحق آزاد

رحیمیہ مطبوعات

رحیمیہ ہاؤس، 33/A کوئٹہ روڈ (شارع فاطمہ جناح)، لاہور

فون: 36360000، 36307744-42-0092 ویب سائٹ: www.rahimla.org

جملہ حقوق محفوظ ہیں

کتاب	☆.....	سماجی انصاف اور اجتماعیت
تالیف	☆.....	مولانا غلام مصطفیٰ قاسمی
ترتیب جدید، تقدیم و تحقیق	☆.....	مفتی عبدالخالق آزاد
اشاعت	☆.....	اپریل 2011ء
مطبع	☆.....	علی فرید پرنٹرز، لاہور
اہتمام	☆.....	ناظم ”رحیمیہ مطبوعات“
برائے	☆.....	”رحیمیہ مطبوعات“، 33/A کوئٹہ نزد روڈ، لاہور
☆.....		0092-42-363077 14, 36369089

انتساب

ان پر عزم اور باشعور نوجوانوں کے نام

جو

انسانی اجتماع کی تشکیل نو کے لیے
دین اسلام کی تعلیمات کی روشنی میں

سماجی عدل و انصاف

کے لیے سرگرم عمل ہیں!

فہرست کتاب

نمبر شمار	عنوانات	صفحہ
1	تقدیم	9-16
2	حضرت مولانا غلام مصطفیٰ قاسمیؒ مختصر حالات زندگی	17-22
3	مقدمہ سماجی عدل و انصاف: دین کا اہم تقاضا	23-32
4	حضرت سندھیؒ کا طریقہ تقریر و تفہیم	23
5	نبوی طریقہ تعلیم کی یاد	24
6	حضرت سندھیؒ کی سب سے پہلی تعلیم	24
7	نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کا مقصد	24
8	سیرت نبویؐ کا انقلابی پیغام	25
9	تنظیم و تربیت میں آپؐ کا اسوۂ حسنہ	26
10	حضرت سندھیؒ کا مقصد زندگی	26
11	حضرت سندھیؒ کی زندگی حضرت ابوذر غفاریؓ کا عملی نمونہ	27
12	حضرت سندھیؒ کا توکل اور استغنا	27
13	حضرت سندھیؒ کا پروگرام: خدا پرستی اور انسان دوستی	28
14	حضرت سندھیؒ سے متعلق ایک اہم واقعہ	29
15	حضرت رائے پوریؒ کی جدوجہد سے خوشی ہوئی	31
16	میرا علمی تعاون آپؒ کے ساتھ رہے گا	31
17	ہمارا انقلاب لادینی نہیں، دینی ہے	32

33-60	فصل اول:	18
	حضرت الامام شاہ ولی اللہ دہلویؒ اور ان کے فکر و فلسفے کی جامعیت	
33	شاہ ولی اللہ دہلویؒ اور ان کا عہد	19
33	شاہ صاحبؒ کی نسبی حیثیت	20
34	شاہ صاحبؒ کی تحقیقات کی اہمیت	21
34	شاہ صاحبؒ کے والد گرامی کی علمی اہمیت	22
34	شاہ صاحبؒ کے عہد کے سلاطین	23
35	ولی اللہی دعوت کے چار اصول	24
36	اول: قرآن حکیم میں براہ راست غور و فکر اور تدبیر	25
36	دوم: احادیث نبویہؐ کے فہم میں محققانہ طرز فکر و عمل	26
36	سوم: تصوف اور علوم دینیہ میں جمع و تطبیق	27
36	چہارم: سماجی حکمت عملی اور علوم شرعیہ میں جمع و تطبیق	28
37	قرآن مجید میں تدبیر کی اہمیت	29
37	قرآن مجید کی تعلیمات میں اجتماعیت کی اہمیت	30
38	عہد نبویؐ میں استعماری نظاموں کا خاتمہ	31
39	قیصر و کسریٰ کے بارے میں شاہ صاحبؒ کا تجزیہ	32
40	قیصر و کسریٰ کے تناظر میں ہندوستان کے ظالمانہ نظام کا تجزیہ	33
43	مقصد نزول قرآن	34
43	شاہ صاحبؒ کے انقلابی پروگرام کا اہم اصول اور جامع فلسفہ	35
44	فلسفے کی سیاسی اور سماجی اہمیت	36
44	فلسفے کی حقیقت و ماہیت اور تعریف	37
45	شاہ ولی اللہؒ کے فلسفے کی جامعیت	38
46	ولی اللہی فکر کی اساس: ایک جامع فلسفہ	39
46	فہم اکبر (کائنات کا عالم گیر ڈھانچہ)	40

41	طبیعتِ انکل (کائنات کی طبعی مرکزی قوت)	46
42	نفسِ انکل (روحِ اعظم)	47
43	شاہ صاحب کے فلسفے میں ”ذاتِ بحث“ کی اہمیت	47
44	امام شاہ ولی اللہ دہلوی کے فلسفے کا دیگر فلسفوں سے موازنہ	47
45	یورپین فلسفوں کی اساسیات اور ان کا پس منظر	48
46	فاشستی (سرمایہ دارانہ) نظام کا فلسفہ	49
47	سوشل ازم کے فلسفے کی اساس	50
48	ہیگل کا فلسفہ جدلیت اور روحِ عالم	50
49	کارل مارکس کا فلسفہ جدلیت	51
50	ان دونوں فلسفوں کا تنقیدی جائزہ	52
51	شاہ صاحب کے فلسفے کی جامعیت	53
52	حوالہ جات و حواشی	53
53	فصل دوم: اسلام کا قانونِ ملکیت اور قانونِ انفاق	61-84
54	اسلام کے نقطہ نظر سے ذاتی ملکیت	61
55	امام شاہ ولی اللہ دہلوی کا نقطہ نظر	61
56	حضرت مولانا محمد قاسم نانوتوی کا نقطہ نظر	62
57	شیخ الہند مولانا محمود حسن کا نقطہ نظر	63
58	علامہ محمد انور شاہ کشمیری کی رائے	64
59	مصر کے مشہور محقق مفتی محمد عبدہ کی رائے	64
60	قانونِ انفاق	65
61	ضرورت سے زائد مال نہ رکھا جائے	66
62	امام ابو بکر بھٹو کی رائے	67
63	ذوی القربیٰ پر مال کی صحیح تقسیم؛ ایک ضروری حبیہ	69
64	یتیم اور مسکین پر خرچ کی نوعیت	70

65	اتفاق کی دیگر مذاات	70
66	سرمایہ دارانہ نظام کی خرابیاں شاہ ولی اللہ دہلوی کی نظر میں	72
67	ایک شبہ اور اس کا جواب	75
68	قانون زکوٰۃ کی بحث اور اس کے ارتقائی مراحل	75
69	قانون زکوٰۃ کا پہلا مرحلہ	75
70	قانون زکوٰۃ کا دوسرا مرحلہ	76
71	مولانا عبید اللہ سندھی کا موقف	80
72	ایک شبہ کا ازالہ	81
73	حوالہ جات و حواشی	82
74	فصل سوم: اسلام کا نظریہ معیشت اور جاگیر داری نظام کی خرابی	85-104
75	شاہ ولی اللہ دہلوی کے اقتصادی اصول	85
76	شاہ ولی اللہ دہلوی کا فکر، قرآن کی تعلیمات کا نچوڑ	86
77	معاشرے کا ہر فرد محنت کر کے کھائے	87
78	ذریعہ پیداوار	89
79	جاگیر داری اور زمین داری سسٹم کی خرابیاں	91
80	مزارعت کے سلسلے میں امام ابو حنیفہ کی روایات	91
81	مزارعت کے بارے میں امام مسلم کی روایات	92
82	زمین داری ائمہ کی نظر میں	94
83	جاگیر داری کے بارے میں محققین کی آرا کا خلاصہ	96
84	بر عظیم پاک و ہند کی زمینوں کے بارے میں علمائے اسلام کے فتاویٰ	97
85	شیخ جلال الدین تھامیری کی رائے	97
86	قاضی محمد علی تھانوی کی رائے	100
87	حضرت امام شاہ عبدالعزیز دہلوی کی رائے	100
88	جاگیر داری کے بارے میں مغل بادشاہوں کے سرکاری احکامات	102

103	حوالہ جات و حواشی	89
104-120	فصل چہارم: انسانی معاشرہ اور اس کا سماجی ارتقا	90
105	انسانی اجتماع کے طبعی اور نوعی تقاضے	91
106	انسانی زندگی میں ”ارتقا قات“ کی اہمیت	92
106	انسان کی تین بنیادی خصوصیات	93
106	1۔ رائے کلی یعنی مفاد عامہ کی اہمیت	94
107	2۔ حسبِ جمال کے تقاضے	95
107	3۔ عقلی بنیادوں پر ایجاد و تقلید کی صلاحیت	96
108	انسانی معاشرے کا سماجی ارتقا	97
109	معاشرے کے ارتقا کی چار منزلیں	98
109	معاشرے کی پہلی منزل: ارتقا قی اول	99
110	معاشرے کی دوسری منزل: ارتقا قی ثانی	100
110	1۔ فنِ آدابِ معاش	101
111	2۔ تدبیر منزل	102
111	3۔ اقتصادیات یا فنِ معاملات	103
113	معاشرے کی تیسری منزل: ارتقا قی سوم	104
114	معاشرے کی چوتھی منزل: ارتقا قی چہارم	105
115	کیفیت نظام اجتماع	106
117	انسانی اجتماع کی فکری وحدت اور اقتصادی اشتراک	107
117	فکری وحدت کی اہمیت	108
118	اقتصادی اشتراک اور مالی تعاون کی اہمیت	109
119	اسلام کے اقتصادی نظام کے فوائد	110
120	حوالہ جات و حواشی	111

تقدیم

سماجی انصاف؛ ایک بنیادی قدر

سماجی انصاف (Social Justice) انسانی سماج کی وہ بنیادی قدر ہے کہ جس کے بغیر معاشرے ہموار طریقے سے ترقی نہیں کرتے۔ ہر معاشرے کی درست تشکیل کے لیے سماجی انصاف بنیادی اور اساسی حیثیت رکھتا ہے۔ جن معاشروں میں سماجی انصاف نہیں ہوتا، وہ دروبہ زوال ہو جاتے ہیں۔ اور ترقی کی منازل طے کرنے سے قاصر ہوتے ہیں۔ اس لیے ابتدائے آفرینش سے لے کر اب تک انسانی ترقی کے لیے سماجی انصاف کی بنیادی اہمیت رہی ہے۔ کسی معاشرے نے بھی اس کے بغیر ترقی نہیں کی۔

نبوی انقلاب کی بڑی خصوصیت؛ سماجی انصاف

تمام ادیان کی بنیادی تعلیمات میں سماجی انصاف پر بڑا زور دیا گیا ہے۔ خاص طور پر دین اسلام کی سچی تعلیمات اس حوالے سے بڑی جامعیت کی حامل ہیں۔ نبوی انقلاب کی سب سے بڑی خصوصیت یہی تھی کہ آپؐ نے انسانی اجتماع میں سماجی انصاف کو اولین اہمیت دی۔ اور بلا تفریق رنگ، نسل اور مذہب انسانی مسائل حل کرنے کے لیے نہ صرف ایک مکمل سیاسی، معاشی اور سماجی نظام دیا، بلکہ ایک مکمل فکر و نظریہ اور فلسفہ حیات بھی دیا۔ مسلمانوں کے غلبے کے ایک ہزار سالہ دور میں سماجی انصاف کے اس فلسفہ و فکر کی اساس پر مشرق و مغرب، شمال و جنوب میں ایک ایسا عالمی سماجی نظام تشکیل دیا گیا، جس نے انسانیت کے مسائل حل کیے اور ان کی قومی اور بین الاقوامی ترقی میں بنیادی کردار ادا کیا۔

سماجی انصاف سے دوری اور مسلمانوں کا زوال

مسلمانوں پر جب زوال آیا اور ان کا سیاسی و معاشی نظام ختم ہوا تو فکری اور نظریاتی

حوالے سے بھی ان میں فرسودگی، جمود اور تنگ نظری پیدا ہوئی۔ غلامی کے اثرات نے مسلمان معاشروں میں زوال کو مزید گہرا کر دیا۔ اور مسلمان معاشروں کی بحیثیت مجموعی حالت یہ ہو گئی کہ وہ سیاسی شعور سے بے بہرہ، معاشی اور اقتصادی طاقت سے محروم اور سماجی فکر و فلسفے کے حوالے سے فکری ژولیدگی اور نظریاتی انتشار کا شکار ہو گئے۔ اور اسی کے ساتھ ساتھ سوسائٹی میں سماجی انصاف کی اہمیت ان کے دل و دماغ سے نکل گئی۔

ایسے حالات میں ایسے مذہبی گروہ بھی وجود میں آ گئے، جنہوں نے سماجی انصاف کی بنیادی قدر کو نظر انداز کرتے ہوئے مذہب کے رسمی تصور کو فروغ دیا۔ عقائد و افکار کے حوالے سے ترقی پسند سوچ کے بجائے تنگ نظری اور عصبيت پر مبنی محدود سوچ کو آگے بڑھایا۔ سیاسی اور معاشی افکار و خیالات کو دین کی تعلیمات سے علاحدہ کر کے سوسائٹی میں موجود غلامی پر مبنی سماجی نا انصافی کے نظام کو فروغ دینے میں کردار ادا کیا۔ ایسی ”اسلام پسند“ جماعتیں اور گروہ وجود میں لائے گئے، جنہوں نے دین اسلام کی بنیاد پر سماجی نا انصافی کے خلاف آواز نہیں اٹھائی۔ محض رسمی اعمال کی تو دعوت دی، مگر انسانی مسائل کے حل کرنے کے لیے دینی تعلیمات کی جامعیت اور اس کے عدل و انصاف کے نظریے کو فروغ دینے کے لیے کوئی کدو کاوش نہیں کی۔ اور بہتر اجتماعیت قائم کرنے کے لیے سماجی انصاف کی اہمیت پر قطعی زور نہیں دیا۔

سماجی نا انصافی کے خلاف ولی اللہی جماعت کا کردار

زوال کے اس دور میں صرف ایک جماعت ایسی تھی، جس نے حضرت الامام شاہ ولی اللہ دہلویؒ کے افکار و خیالات اور فلسفہ و فکر کے تناظر میں سوسائٹی میں موجود سماجی نا انصافی، اقتصادی ناہمواری اور سیاسی غلامی کے خلاف آواز بلند کی۔ شاہ ولی اللہ دہلویؒ کے توانا فکر و فلسفے نے اس خطے کی غلامی کے خلاف آزادی کی تحریک پیدا کی۔ اقتصادی ناہمواری اور طبقاتی نظام کے خلاف واضح نظریہ اور شعور دیا۔ سماجی نا انصافی کے خلاف عدل و انصاف پر مبنی اجتماعیت قائم کرنے پر زور دیا۔ سماجی انصاف کے قیام کے لیے بنیادی اساسی اصولوں کی نشان دہی کی۔ اور اسلام کی سیاسی اور اقتصادی تعلیمات کے فروغ کے لیے کام کیا۔ اور اسی سلسلے میں انہوں نے خاص طور پر بر عظیم پاک و ہند کی غلامی کے خلاف بڑی

توانا آواز بلند کی اور آزادی اور حریت کے لیے قربانیاں دیں۔

یہ جماعت حضرت الامام شاہ ولی اللہ دہلویؒ، ان کے صاحب زادگان اور ولی اللہی سلسلے سے وابستہ علمائے حق کی ہے۔ جس نے اس سلسلے میں بڑی جدوجہد اور قربانیاں دیں۔ چنانچہ حضرت الامام شاہ ولی اللہ دہلویؒ، حضرت شاہ عبدالعزیز دہلویؒ، سید احمد شہیدؒ، شاہ محمد اسماعیل شہیدؒ، حاجی امداد اللہ مہاجر کیؒ، مولانا محمد قاسم نانوتویؒ، مولانا رشید احمد گنگوہیؒ، مولانا شاہ عبدالرحیم رائے پوریؒ، شیخ الہند مولانا محمود حسنؒ، مولانا شاہ عبدالقادر رائے پوریؒ، شیخ الاسلام مولانا سید حسین احمد مدنیؒ، امام انقلاب مولانا عبید اللہ سندھیؒ نے سماجی نا انصافی کے خلاف مزاحمتی فکر و نظریہ دیا۔ اور سماجی انصاف پر مبنی اجتماعیت کے قیام کے لیے بھرپور جدوجہد اور کوشش کی۔ اور اس حوالے سے دین اسلام کی سچی تعلیمات کی نہ صرف فکری اور نظریاتی حوالے سے نشان دہی کی، بلکہ اس کے قیام کے لیے عملی جدوجہد کی اور بڑی قربانیاں دیں۔ اور صعوبتیں برداشت کیں۔

دورِ حاضر میں مولانا عبید اللہ سندھیؒ کی جدوجہد

ولی اللہی سلسلے کی ایک عظیم شخصیت امام انقلاب مولانا عبید اللہ سندھیؒ ہیں۔ جنہوں نے جدید دور کے تقاضوں کے تناظر میں سماجی انصاف اور اجتماعیت کے حوالے سے دین اسلام کی جامع تعلیمات کا تعارف کرایا۔ اور سماجی انصاف کی بنیاد پر سوسائٹی کی تشکیل نو کے لیے ولی اللہی فکر و فلسفے کو متعارف کرانے کے لیے ہر ممکن جدوجہد اور کوشش کی۔ آپؒ نے امام شاہ ولی اللہ دہلویؒ کی کتابوں کا گہری نظر سے مطالعہ اور غور و تدبر کر کے ان کے سیاسی، معاشی اور سماجی فکر و فلسفے کا تعین کیا۔ اور اس کی روشنی میں اس خطے کی اجتماعیت کو سماجی انصاف پر قائم کرنے کے لیے مقالات اور کتابیں لکھیں اور عملی جدوجہد اور کوشش کی۔ اور ایسے افراد تیار کیے، جنہوں نے آگے چل کر اس حوالے سے بڑا اہم کردار ادا کیا۔

مولانا غلام مصطفیٰ قاسمیؒ کا کام

امام انقلاب مولانا عبید اللہ سندھیؒ کے شاگردوں میں مولانا غلام مصطفیٰ قاسمیؒ نمایاں حیثیت رکھتے ہیں۔ انہوں نے نہ صرف حضرت الامام شاہ ولی اللہ دہلویؒ کی اصل کتابوں

کی تحقیق و تدوین کا کام کیا، بلکہ حضرت الامام شاہ ولی اللہ دہلویؒ کے فکر و فلسفے کی وضاحت کے لیے بہت سے مقالات اور تحریرات قلم بند کیں۔ حیدر آباد سندھ میں ”شاہ ولی اللہ اکیڈمی“ قائم کی۔ اور اس سے ”الرحیم“ اور ”الولی“ کے نام سے ماہ وار اردو اور سندھی مجلات شائع کیے۔ جن میں حضرت الامام شاہ ولی اللہ دہلویؒ کے فکر و فلسفے اور امام انقلاب مولانا عبید اللہ سندھیؒ کی تشریحات کی روشنی میں اہم مقالہ جات شائع کیے۔ اور شاہ صاحبؒ کی کتابوں کو عمدہ تحقیق و حواشی کے ساتھ از سر نو شائع کر کے آنے والی نسلوں کے لیے محفوظ کر دیا۔ اس حوالے سے ان کی کد و کاوش کو ہمیشہ یاد رکھا جائے گا۔

زیر نظر کتاب کی اہمیت

زیر نظر کتاب ”سماجی انصاف اور اجتماعیت“ بھی مولانا غلام مصطفیٰ قاسمیؒ کی ایک ایسی ہی کاوش ہے، جس میں انھوں نے سماجی انصاف کے حوالے سے حضرت الامام شاہ ولی اللہ دہلویؒ کے فکر و فلسفے کی جامعیت بیان کی ہے۔ اور دین اسلام کی سچی تعلیمات کی روشنی میں ایک بہتر اجتماعیت قائم کرنے کے بنیادی اساسی اصولوں کی نشان دہی کی ہے۔ خاص طور پر اقتصادیات کے حوالے سے اسلام کے اساسی اصولوں کی تشریحات اور ان کی وضاحت کے لیے فقہائے اسلام کے اہم فتاویٰ اور ان کی فقہی آرا جمع کر دی ہیں۔

اس کتاب کی گزشتہ اشاعتوں پر ایک نظر

یہ کتاب سب سے پہلے ”شاہ ولی اللہ اکیڈمی“ حیدر آباد سندھ سے 1973ء میں طبع ہوئی تھی۔ اور پھر اس کے بعد کئی بار اکیڈمی سے ہی شائع ہوئی۔ لاہور کے بعض پبلشر حضرات نے بھی اسے کئی بار شائع کیا۔ کافی عرصے سے یہ ضرورت محسوس کی جا رہی تھی کہ اس کے بعض مقامات کی وضاحت اور تشریح کی جائے۔ مثلاً اس میں ایک جگہ حضرت شاہ ولی اللہ دہلویؒ کی دعوت کے چار اصولوں کا تذکرہ کیا گیا ہے۔ لیکن صرف ایک اصول کا تعارف کرایا گیا۔ باقی اصول کون سے ہیں؟ اس حوالے سے تفصیلی بات رہتی تھی۔ اسی طرح شاہ ولی اللہ دہلویؒ کے فلسفے اور سرمایہ داری اور سوشل ازم کے فلسفوں کے باہمی موازنے کے حوالے سے بھی اجمالی بحث کی گئی تھی۔ اس کی تشریح کی بھی ضرورت محسوس ہوتی تھی۔

بیز جاگیر داری نظام کے حوالے سے بھی مزید تفصیلات سامنے آنا ضروری تھیں۔

اس کتاب کی جدید ترتیب و تحقیق کی نوعیت

اس لیے ان امور کو پیش نظر رکھ کر اس کتاب کی زیر نظر اشاعت میں ہم نے اس کی نئی ترتیب قائم کی ہے۔ اس ترتیب میں مذکورہ بالا امور پر مزید وضاحت، اضافے اور تحقیقات شامل کی گئی ہیں۔ مزید استفادے کے لیے اس کتاب کو درج ذیل چار عنوانات پر تقسیم کر کے ان سے متعلقہ مواد کو ایک جگہ جمع کر دیا گیا ہے۔ اور ہر عنوان کو ایک مستقل فصل کے طور پر مرتب کر دیا گیا ہے۔ اب اس کتاب کی ترتیب کچھ اس طرح سے ہے:

- 1- فصل اول: حضرت الامام شاہ ولی اللہ دہلویؒ اور ان کے فکر و فلسفے کی جامعیت
- 2- فصل دوم: اسلام کا قانون ملکیت اور قانون انفاق
- 3- فصل سوم: اسلام کا نظریہ معیشت اور جاگیر داری نظام کی خرابی
- 4- فصل چہارم: انسانی معاشرہ اور اس کا سماجی ارتقا

فصل اول کے عنوان کے تحت شاہ ولی اللہ دہلویؒ کی دعوت کے چار اصولوں میں سے باقی تین اصولوں کی نشان دہی کر دی گئی ہے۔ اصل میں مصنفؒ نے یہ بحث امام انقلاب مولانا عبید اللہ سندھیؒ کی کتاب ”التمہید لتعریف ائمة التجدید“ سے اخذ کی ہے۔ اس لیے اصل کتاب کو سامنے رکھتے ہوئے شاہ ولی اللہ دہلویؒ کی دعوت کے چاروں بنیادی اساسی اصولوں کا خلاصہ اس جگہ بیان کر دیا گیا ہے۔ اسی طرح اس عنوان کے تحت حضرت الامام شاہ ولی اللہ دہلویؒ کے فلسفے کی مزید وضاحت پیش کی گئی ہے۔ اور سوشل ازم اور کیپٹل ازم کے فلسفوں کے بنیادی امور اور اساسی نظریات کی نشان دہی کی گئی اور پھر ان تینوں فلسفوں کے باہمی موازنے کے حوالے سے مفید اضافے کیے گئے ہیں۔ تاکہ موضوع زیر بحث کے تمام پہلو وضاحت کے ساتھ سامنے آجائیں۔ نیز حواشی میں یورپین فلسفوں کے اساسی نظریات کا خلاصہ اور شاہ صاحبؒ کے فلسفے کا بنیادی خاکہ تحریر کر دیا گیا ہے۔

اسی طرح دوسری فصل کے عنوان کے تحت کچھ نئے حوالہ جات آگئے ہیں۔ اور تیسری فصل میں جاگیر داری نظام سے متعلق محققین علمائے اسلام کی وہ آرا جمع کر دی گئی ہیں، جنہیں حضرت مولانا حفظ الرحمن سیوہارویؒ نے اپنی کتاب ”اسلام کے اقتصادی نظام“ میں

بیان کیا ہے۔ چنانچہ مولانا سیوہارویؒ کی اس کتاب کے آخری مبحث کو مزید حوالوں کے ساتھ یہاں پیش کر دیا گیا ہے۔ اسی طرح چوتھی فصل کے تمام مواد کو بھی اصل کتابوں سے مراجعت کے بعد ایک جگہ پر مرتب کر دیا گیا ہے۔

اسی کے ساتھ اس کتاب میں موجود تمام حوالہ جات کی نئی تخریج کی گئی ہے۔ اور اہم مقامات پر ضروری تحقیقی حواشی کا اضافہ بھی کر دیا گیا ہے۔ نیز مؤلف کتاب حضرت مولانا غلام مصطفیٰ قاسمیؒ کے مختصر حالات زندگی بھی شروع میں اضافہ کر دیے گئے ہیں۔ اور سماجی عدل و انصاف کی اہمیت کے حوالے سے مؤلف کتاب کی ایک اہم تقریر کی نوک پلک درست کر کے اسے بطور مقدمہ شروع میں لگا دیا گیا ہے۔ اس طرح یہ کتاب نئی ترتیب و تدوین اور تحقیق کے ساتھ قارئین کے لیے زیادہ مفید بن کر سامنے آتی ہے۔ نوجوانوں کے شعوری مطالعے کے لیے یہ نئی ترتیب یقیناً مفید ہوگی۔ اور سماجی انصاف کے حوالے سے اجتماعیت پر مبنی شعور کے فروغ کے لیے بنیادی کردار ادا کرے گی۔

مؤلف کتاب کا حضرت رائے پوری سے تعلق

مؤلف کتاب حضرت مولانا غلام مصطفیٰ قاسمیؒ کا حضرت اقدس مولانا شاہ سعید احمد رائے پوری دامت برکاتہم العالیہ سے بہت گہرا تعلق تھا۔ حضرت سندھیؒ کے تعلق کی وجہ سے دونوں حضرات میں باہمی محبت و موثرت تھی۔ دین اسلام کی سچی تعلیمات کو ولی اللہی جماعت کے افکار کی روشنی میں دنیا میں غالب کرنے کے حوالے سے دونوں حضرات کا نقطہ نگاہ یکساں تھا۔ اس لیے حضرت الاستاذ مولانا قاسمیؒ، حضرت اقدس رائے پوری کے نوجوانوں میں کام کرنے کے اعزاز و اسلوب کی بڑی قدر کرتے تھے۔ اور اس کی بھرپور حمایت اور علمی تعاون کرتے تھے۔

اسی حوالے سے جب حضرت اقدس رائے پوری نے فروری 1987ء میں ولی اللہی علوم و افکار کی اساس پر نوجوانوں کی دینی تعلیم و تربیت اور تنظیم کے لیے جدوجہد شروع کی تو سندھ میں اس کام کا آغاز عید الفطر کے موقع پر ایک تربیتی اجتماع سے کیا گیا۔ اور اس کے لیے مولانا سندھیؒ کے قائم کردہ مرکز ”دارالرشاد“ گوٹھ پیر جھنڈو ضلع حیدرآباد کا انتخاب کیا گیا۔ یہ تربیتی سیمینار مورخہ 05 جون 1987ء، بروز جمعہ المبارک کو منعقد ہوا۔ اور

اس میں بڑی تعداد میں ولی اللہی علوم و افکار کے حامل نوجوانوں نے شرکت کی۔ اس تربیتی سیمینار میں امام انقلاب مولانا عبید اللہ سندھیؒ کے حوالے سے بہت سے مقالات اور تقریر ہوئیں۔ مختلف حضرات نے اس میں مقالات پڑھے۔ خود راقم الحروف نے امام انقلاب مولانا سندھیؒ کی سوانح اور انقلابی افکار کے حوالے سے ایک مقالہ پڑھا تھا۔ جمعہ کی نماز سے قبل حضرت اقدس رائے پوری نے دین اسلام کی انقلابی تعلیمات کی اہمیت پر مفصل خطاب فرمایا تھا۔ اور حضرت شیخ الہندؒ، حضرت رائے پوریؒ اور حضرت سندھیؒ کے نقطہ نگاہ سے دین اسلام کے عدل و انصاف کو غالب کرنے کی اہمیت بیان کی تھی۔

مولانا قاسمیؒ کی ایک اہم تقریر

اس تربیتی سیمینار میں حضرت مولانا غلام مصطفیٰ قاسمیؒ نے خصوصیت کے ساتھ شرکت کی تھی۔ اور جمعہ المبارک کی نماز کے بعد اپنے استاذ حضرت مولانا عبید اللہ سندھیؒ کے افکار و تعلیمات کی روشنی میں سامی عدل و انصاف کی اہمیت کے حوالے سے ایک اہم تقریر فرمائی تھی۔ جسے تمام حاضرین نے بھرپور توجہ سے سنا۔ اس تقریر میں انھوں نے حضرت اقدس رائے پوری کے کام کی بھرپور تائید اور حمایت بھی فرمائی۔ اور اس حوالے سے اپنی خدمات بھی پیش کیں۔ یہ تقریر مولانا محمد عبداللہ عابد سندھی نے آڈیو کیسٹ سے نقل کر کے مرتب کی۔ اور کئی رسائل میں چھپی تھی۔ مولانا غلام مصطفیٰ قاسمیؒ کی اس اہم تقریر کو اس کتاب کے مقدمے کے طور پر پیش کیا جا رہا ہے۔ اس میں جہاں اس کتاب کے بنیادی مضامین کا خلاصہ آگیا ہے، وہیں امام انقلاب مولانا عبید اللہ سندھیؒ کی زندگی کے اس حوالے سے چند اہم واقعات بھی سامنے آجاتے ہیں۔ نیز حضرت سندھیؒ کی عملی زندگی کے چند پہلو بھی سامنے آتے ہیں۔

”رحیمہ مطبوعات“ کے اشاعتی مقاصد

”رحیمہ مطبوعات“ حضرت اقدس مولانا شاہ سعید احمد رائے پوری کی زیر سرپرستی کام کر رہا ہے۔ اور علوم ولی اللہی کی کتابیں پوری تحقیق و ترتیب کے ساتھ شائع کر رہا ہے۔ اس سے قبل بھی کئی اہم کتابیں ادارہ کی جانب سے تحقیق و ترتیب کے ساتھ شائع کی جا چکی

ہیں۔ مولانا غلام مصطفیٰ قاسمیؒ کی یہ کتاب بھی اسی سلسلے کی ایک کڑی ہے۔ ان کتابوں کی اشاعت کا مقصد دین کی سچی اور انقلابی تعلیمات سے عصر حاضر کے نوجوانوں کو شعور و آگہی دینا ہے۔ خاص طور پر حضرت الامام شاہ ولی اللہ دہلویؒ اور ان کے سلسلے سے وابستہ اکابرین علمائے حق کے افکار و نظریات سے نوجوان نسل کو آگاہ کرنا ہے۔ اس لیے ادارہ کی جانب سے شریعت، طریقت اور دینی اجتماعیت و سیاست سے متعلق کتابوں کی اشاعت کا سلسلہ برابر جاری ہے۔ یہ سب کام حضرات مشائخ رائے پور اور ولی اللہی سلسلے سے وابستہ علمائے حق کی توجہات اور فیوضات کا نتیجہ ہے۔ امید ہے کہ اس طرح یہ کتاب زیادہ مفید شکل میں نوجوانوں کی رہنمائی کا باعث بنے گی۔

عرض مرتب

راقم سطور نے حضرت الاستاذ مولانا غلام مصطفیٰ قاسمیؒ سے حضرت الامام شاہ ولی اللہ دہلوی قدس سرہ کی کتابیں پڑھی ہیں۔ اور ان کتابوں کے اہم مقامات حضرت قاسمی صاحبؒ سے حل کیے ہیں۔ مجھے بڑی خوشی ہے کہ حضرت استاذ کی ایک اہم کتاب کی تحقیق و ترتیب جدید کرنے کی توفیق عطا ہوئی۔ حضرت الاستاذ نے اس سلسلے میں ہمارا حوصلہ بڑھایا۔ چنانچہ ایک دفعہ 1988ء میں راقم نے ایک کتاب پر کوئی تحریر لکھنے کی درخواست کی تو حضرت الاستاذ نے اس پر تحریر فرمایا: ”قد زُرْتُ الشَّابَّ الصَّالِحَ المولوی عبد الخالق فوجدته طالباً بتحقیقات امام شاہ ولی اللہ دہلوی۔“ ان کی اسی حوصلہ افزائی کا نتیجہ ہے کہ حضرت الامام شاہ ولی اللہ دہلویؒ کے فکر و فلسفے کو گہرائی میں سیکھنے کا موقع ملا۔ اللہ تعالیٰ ہمارے تمام اساتذہ اور ہمارے تمام ولی اللہی مشائخ کو بلند درجات نصیب کرے۔ جنہوں نے ہمیں دین کے غلبے کے اس فکر و فلسفے کا شعور دیا۔ اللہ تعالیٰ ان کے فیض کو زیادہ وسعت کے ساتھ پھیلانے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین!

(مفتی) عبدالحق آزاد

ادارہ رحیمیہ علوم قرآنیہ (ٹرسٹ) لاہور

مؤرخہ 13 اپریل بروز بدھ 2011ء

مؤلف کتاب

حضرت مولانا غلام مصطفیٰ قاسمیؒ

مختصر حالاتِ زندگی

- ☆ آپ کا نام ”غلام مصطفیٰ قاسمی“ اور کنیت ”ابوسعید“ ہے۔ جب کہ آپ کے والد گرامی کا نام ”الحاج حافظ محمود چانڈیو“ ہے۔
- ☆ آپ کی پیدائش جون 1924ء میں صوبہ سندھ کے مشہور ضلع لاڑکانہ کی تحصیل میروخان کے ایک چھوٹے سے گاؤں ”بھنبھو خان چانڈیو“ میں ہوئی۔
- ☆ آپ نے ابتدائی تعلیم سندھ کے متقی اور بزرگ عالم دین مولانا خوش محمد میروخانی سے حاصل کی۔ جو حضرت شیخ الہندؒ کے شاگرد مولانا غلام رسول ناڑی والوں کے شاگرد تھے۔
- ☆ آپ نے درس نظامی کی تعلیم قصبہ ”کور سلیمان“ تحصیل قمبر، ضلع لاڑکانہ، سندھ میں ایک بڑی دینی درس گاہ ”دارالقیض“ سے حاصل کی۔ یہ دینی مرکز خلافت تحریک کے دوران مولانا سید پیر تراب علی شاہ راشدیؒ کی تحریک اور استاذ العلماء مولانا میر محمد نورگی کی تائید و برکت سے قائم ہوا تھا۔ اس درس گاہ کے صدر المدرسین حضرت علامہ مولانا عبدالکریم کورائی تھے۔ علامہ کورائی کا سلسلہ سید امام شاہ ولی اللہ دہلویؒ تک اس طرح پہنچتا ہے کہ آپ کے استاد معمر عالم دین مولانا محمد اسماعیل ابڑائی سندھیؒ ہیں۔ اور وہ مولانا فضل حق خیر آبادیؒ کے

شاگرد ہیں۔ اور وہ حضرت شاہ عبدالقادر دہلویؒ بن حضرت الامام شاہ ولی اللہ دہلویؒ کے شاگرد ہیں۔

☆ آپؒ نے فلسفہ اور علوم حدیث کی تعلیم مولانا عبدالکریم کورائی سے حاصل کی۔

☆ دورہ حدیث شریف کی تعلیم دارالعلوم دیوبند میں شیخ الاسلام حضرت مولانا سید حسین احمد مدنی قدس سرہ العزیز سے حاصل کی۔

☆ دیوبند میں اپنے زمانہ طالب علمی میں ہی آپؒ نے علم منطق میں ایک کتاب ”مفید الطلبة“ لکھی۔ جسے اسی زمانے میں مکتبہ اعزازیہ دیوبند نے شائع کیا۔ اور وہ درس نظامی کے نصاب میں شامل رہی۔

☆ 1939ء میں پنجاب یونیورسٹی سے مولوی فاضل کا امتحان پاس کیا۔

☆ پھر دہلی میں حکیم جمیل الدینؒ استاذ حکیم اجمل خان دہلویؒ اور ان کے بیٹے حکیم محمد اسماعیل سے ”طبیب فاضل“ کا امتحان پاس کیا۔

☆ آپؒ کی پہلی بیعت حضرت مولانا غلام محمد دین پوریؒ سے تھی۔ اور پھر شیخ الاسلام مولانا سید حسین احمد مدنیؒ سے بیعت کی۔

☆ 1939ء میں مولانا عبید اللہ سندھیؒ حرمین شریفین سے واپس تشریف لائے تو ”دارالرشاد“ گوٹھ پیر جھنڈا میں حضرت سندھیؒ سے ترجمہ قرآن حکیم اور حضرت الامام شاہ ولی اللہ دہلویؒ کے فلسفے کی تمام کتابیں اور علوم و افکار پوری تحقیق کے ساتھ پڑھے اور ان کی تکمیل کی۔

☆ 1941ء میں مدرسہ دارالسعادت گورہ پور تحصیل شکار پور سندھ میں شیخ الحدیث کے منصب پر فائز ہو کر درس حدیث دینا شروع کیا۔

☆ اس کے بعد کچھ عرصے تک ”بیت الحکمت“ میرپور بھٹو ضلع لاڑکانہ سندھ میں شیخ الحدیث کے منصب پر فائز رہے۔

☆ تعلیم سے فراغت کے بعد آپؒ نے اپنا سیاسی تعلق جمعیت علمائے ہند سے قائم کیا۔ اور اس کے بنیادی ممبر رہے۔

☆ 1943ء میں تحصیل قمر ضلع لاڑکانہ کی کانگریس پارٹی کے وائس پریذیڈنٹ

- ☆ فتح ہوئے۔ اور پھر اگلے سال ضلع لاڑکانہ کے بھی پریزیڈنٹ رہے۔
- ☆ 04 اگست 1944ء کو، جب امام انقلاب مولانا عبید اللہ سندھی نے شہدادنگر ضلع لاڑکانہ میں ایک ادارہ قائم کیا، تو اس کے خطبہ استقبالیہ میں فرمایا کہ: ”محمد قاسم دلی اللہ تھیا لوجیکل کالج، شہدادنگر میں مولانا غلام مصطفیٰ قاسمی اور ان کے رفیق خاص عزیز اللہ جروار کی ہمت سے کھولا جاتا ہے۔“
- ☆ آپ ”جمعیت علمائے ہند کی صوبائی مجلس عمومی کے ممبر بھی رہے۔
- ☆ 1947ء میں آپ ٹھوٹکی ضلع سکھر کے ایک مدرسے میں شیخ الحدیث رہے۔
- ☆ 1948ء میں مدرسہ مظہر العلوم کھنڈہ کراچی میں شیخ الحدیث کی حیثیت سے مقرر ہوئے اور تین سال تک درس حدیث دیتے رہے۔
- ☆ پھر اس کے بعد سندھ مسلم کالج کراچی میں لیکچرار مقرر ہوئے۔
- ☆ 1963ء میں شاہ ولی اللہ اکیڈمی حیدر آباد سندھ کے ڈائریکٹر مقرر ہوئے۔
- ☆ شاہ ولی اللہ اکیڈمی کی جانب سے نکلنے والے مجلات:
- [۱] ”الرحیم“ (اردو اور سندھی)
- [۲] ”الولی“ (اردو)
- [۳] ”Al-Samka“ (انگریزی)
- ☆ کے مدیر و مرتب کے طور پر آخر عمر تک کام کرتے رہے۔
- ☆ نیز سہ ماہی ”مہران“ (سندھی) کے ایڈیٹر ریل بورڈ میں بھی آپ شامل رہے۔
- ☆ پھر سندھ یونیورسٹی حیدر آباد میں پی ایچ ڈی کی کلاسز کے لیے ”وزنگ پروفیسر“ کی حیثیت سے کام کرتے رہے۔ اس عرصے میں اردو، سندھی، فارسی، سرائیکی، عربی اور اسلامک کلچر وغیرہ میں تقریباً 32 پی ایچ ڈی مقالات مکمل ہوئے۔
- ☆ 1979ء میں سندھی ادبی بورڈ حیدر آباد سندھ کے چیئرمین مقرر ہوئے۔
- ☆ آپ رویت ہلال کمیٹی پاکستان کے چھ سال تک چیئرمین رہے۔
- ☆ سندھ یونیورسٹی کے سنڈیکیٹ کے تین سال تک ممبر رہے۔
- ☆ انجمن ترقی اردو کراچی کے ممبر رہے۔

☆ علاوہ انہیں آپ درج ذیل اداروں کے ممبر اور ان سے وابستہ رہے ہیں:

- [۱] انسٹیٹیوٹ آف سندھیا لوجی حیدرآباد
- [۲] سندھ میوزیم سنٹر حیدرآباد
- [۳] ڈاکٹر داؤد پوتا سندھ پرنسٹن لائبریری حیدرآباد
- [۴] مہراں آرٹس کونسل حیدرآباد
- [۵] مرکزی پاکستان براڈ کاسٹنگ کارپوریشن اسلام آباد
- [۶] اسلامک سٹڈیز ڈیپارٹمنٹ ایگریکلچر یونیورسٹی پشاور
- [۷] مرکزی زکوٰۃ کونسل اسلام آباد
- [۸] اقبال اکیڈمی لاہور

☆ تصنیفات و تالیفات اور کتب کی تحقیقات:

حضرت الامام شاہ ولی اللہ دہلویؒ کی درج ذیل کتابوں کو تحقیق و حواشی سے مرتب کر کے شائع کیا:

- [۱] التفہیمات الإلهیة (عربی۔ دو جلدوں میں)
- [۲] البدور البازغہ (عربی)
- [۳] تاویل الأحادیث (عربی)
- [۴] لمحات (عربی)
- [۵] سطعات (فارسی)
- [۶] همعات (فارسی)
- [۷] الطاف القدس (فارسی)
- [۸] خیر کثیر (اردو ترجمہ اور تحقیق کے ساتھ)
- [۹] سطعات (سندھی ترجمہ)
- [۱۰] تاویل الأحادیث کے اردو ترجمہ (قصص الانبیاء) کا مقدمہ اور حواشی
- [۱۱] فتح الرحمن (سندھی ترجمہ)

امام انقلاب مولانا عبید اللہ سندھیؒ کی درج ذیل کتابیں تصحیح و تحقیق کے ساتھ

مرتب کیں:

- [۱] التمهيد لتعريف ائمة التجديد (عربی)
- [۲] تفسیر سورة سباء (سندھی الاما از مولانا عبید اللہ سندھیؒ)
- [۳] خلاصة القرآن (عربی)
- [۴] الهام الرحمن (عربی۔ دو جلد)
- [۵] مصطلح الحديث (الاما مولانا عبید اللہ سندھیؒ)
- [۶] سندھی تفسیر از مولانا عبید اللہ سندھیؒ۔ (تین جلدیں)
- (الما کردہ مولانا محمد ٹی)

اس کے علاوہ مختلف علوم و فنون پر درج ذیل کتابوں پر تحقیق و حواشی لکھے:

- [۱] مختصر القدوری عربی (مقدمہ اور حواشی)
- [۲] المتانة في مرمة الخزانة (عربی)
- [۳] فرائض الإسلام (عربی) از مخدوم محمد ہاشم ٹھٹھویؒ
- [۴] إمعان النظر شرح نخبة الفكر (عربی) از مخدوم محمد اکرم نصر پوریؒ
- [۵] بهجة النظر شرح نخبة الفكر (عربی) از مخدوم ابوالحسن صغیر سندھیؒ
- [۶] انباء الأنبياء في حياة الأنبياء (عربی) از مخدوم ابوالحسن صغیر سندھیؒ
- [۷] کچول نامہ (فارسی) از مخدوم ابوالحسن صغیر سندھیؒ
- [۸] رسالو شاہ عبداللطیف بھٹائی (مقدمہ اور معانی کے ساتھ)
- [۹] مفید الطلباء (عربی) علم منطق میں رسالہ تصنیف کیا۔
- [۱۰] ساجی انصاف اور اجتماعیت (اردو)

☆ آپؒ نے حضرت الامام شاہ ولی اللہ دہلویؒ کی معرکتہ الآرا کتاب ”حجة الله البالغة“ کی امام انقلاب مولانا عبید اللہ سندھیؒ کی عربی شرح کی تحقیق و تدوین کا کام بھی شروع کیا تھا۔ اور کئی مباحث پر کام ہو چکا تھا۔ ابھی کام جاری تھا کہ آپؒ کا وصال ہو گیا۔

☆ اس کے علاوہ آپؒ نے اردو اور سندھی میں بے شمار مقالات اور تحریرات قلم بند

کیں۔ اور بہت سے تحقیقی مقالات کی رہنمائی فرمائی۔

☆ جون 1987ء میں مدرسہ دارالرشاد گوٹھ پیر جھنڈا میں حضرت اقدس مولانا شاہ سعید احمد رائے پوری کے زیر سرپرستی ولی اللہی علوم و افکار پر منعقدہ ایک سیمینار میں شرکت کی اور ایک اہم تقریر فرمائی۔ جس میں حضرت رائے پوری کے کام کی بھرپور تائید کی۔

☆ شاہ ولی اللہ اکیڈمی میں چالیس سال (1963ء تا 2003ء) تک حضرت الامام شاہ ولی اللہ دہلویؒ کی کتابیں پوری تحقیق کے ساتھ پڑھائیں۔ اور اس عرصے میں ہزاروں طلباء نے آپ سے علوم ولی اللہی کی تعلیم حاصل کی۔ آپ حضرت سندھیؒ کے نامور شاگرد اور صاحب نسبت بزرگ تھے۔

☆ آپ کا انتقال مؤرخہ 10 دسمبر 2003ء کو حیدرآباد میں ہوا۔ نماز جنازہ مولانا عبدالصمد ہانگی والوں نے پڑھائی۔ اور مقبرہ غلام شاہ کلہوڑو میں تدفین عمل میں آئی۔

اللہم اغفرہ و ارحمہ

تحریر

(مفتی) عبدالحق آزاد

ناظم اعلیٰ ادارہ رحیمیہ علوم قرآنیہ (ٹرست) لاہور

☆☆☆☆

سماجی عدل و انصاف؛ دین کا اہم تقاضا

مولانا غلام مصطفیٰ قاسمی کی ایک اہم تقریر

الحمد لله نحمده و نصلى على رسوله الكريم. قال الله تعالى:
هُوَ الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَى وَدِينِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ
وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ ﴿٩٦﴾ (9:61)

اما بعد! حضرت مولانا سعید احمد رائے پوری مدظلہ! نوجوانو اور بزرگو! مجھے بڑی خوشی حاصل ہوئی ہے کہ آج میں آپ کے اس مختصر اجتماع میں حاضر ہوا ہوں۔ یہاں بیٹھ کر مجھے چھیالیس سالہ پرانا دور یاد آتا ہے۔ کہ جب ہمارے استاد حضرت امام عبید اللہ سندھی جمعہ کے روز اسی مقام پر (اشارہ کرتے ہوئے) اس ستون کے ساتھ تکیہ لگا کر یا کھڑے ہو کر ہمیں درس دیا کرتے تھے۔

حضرت سندھی کا طریقہ تقریر و تفہیم

آپ تو نوجوان ہیں اور آپ نے بڑی زوردار تقریریں سنی ہیں، لیکن ہم نے اپنے شیخ اور استاد (حضرت سندھی) کو دیکھا ہے کہ وہ بالکل سادہ الفاظ میں صاف اور آسان طریقے سے سمجھاتے ہوئے گفتگو کیا کرتے تھے۔ جیسے ہمارے ہاں دیہات میں سادہ سندھی لوگ رہتے ہیں۔ اور ان کی گفتگو میں عربی اور فارسی کے الفاظ کی آمیزش نہیں ہوتی۔ صاف سندھی زبان بولتے ہیں۔ بالکل اسی طرح حضرت شیخ اپنی تقریر میں غیر ضروری فصاحت اور بلاغت سے کنارہ کشی فرماتے ہوئے صاف الفاظ اور آسان طریقہ استعمال فرماتے تھے۔ جیسے آج کل مقررین اپنی تقریر میں ظاہری تاثیر پیدا کرتے ہیں، اُن میں وہ بات نہ تھی۔ تاہم جو بات آپ فرماتے، وہ حکمت کی ہوتی تھی۔

نبوی طریقہ تعلیم کی یاد

حضرت سندھیؒ کا وہ اندازِ حکمت دیکھ کر ہمیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ تدریس و تعلیم یاد آتا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم کے سلسلے میں حدیث میں آتا ہے کہ: ”آپؐ کے الفاظ حکمت پر مبنی اور مختصر ہوتے تھے۔“ سننے والے اگرچہ اُن پڑھتے تھے، مگر آپؐ کی بات کو صحیح طور پر سمجھتے تھے۔ اور وہ فکر مند ہوتے تھے کہ حضورؐ کی ہر بات کو سننے ہی اس پر عمل کریں۔ تو ہم نے نبوی طریقہ تعلیم کو اپنے استاد حضرت سندھیؒ کے طریقہ تعلیم میں پایا۔ سب سے پہلے جب یہاں (پیرچنڈو میں حضرت سندھیؒ کا) درس شروع ہوا تو اس میں ملک کے مختلف علاقوں سے علمائے کرام شریک ہوئے۔ ریاست بہاولپور سے مولانا حافظ خلیل احمد صاحب تھے۔ میرے بزرگ دوست علامہ محمد کاکی پوٹہ، جو کہ علامہ اقبال مرحوم کے فلسفے میں استاد تھے، جو سندھ کے تھے۔ مولانا عبدالحق ربانی صاحب، نصرپوری کے تھے۔ میں تھا اور بہت سے علمائے کرام تھے۔

حضرت سندھیؒ کی سب سے پہلی تعلیم

ہمارے استاد حضرت سندھیؒ نے سب سے پہلے ہمیں جو تعلیم دی، وہ یہ آیت تھی، جو حضرت مولانا (سعید احمد رائے پوری دامت برکاتہم العالیہ) نے اپنی تقریر کے شروع میں پڑھی۔ حضرت سندھیؒ کا پروگرام قرآن سے الگ تو تھا ہی نہیں، بلکہ قرآن ہی کا پروگرام ہے۔ تو حضرتؒ بھی یہی آیت اپنے پروگرام کے سلسلے میں پڑھا کرتے تھے۔ یعنی

هُوَ الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَىٰ وَدِينِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ
وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ ﴿٩٦﴾ (9:61)

”اللہ وہ ہے، جس نے اپنے رسول کو ہدایت اور دین حق دے کر بھیجا۔ تاکہ اُسے دنیا کے دوسرے تمام ادیان اور نظاموں پر غالب کر دے۔ اگرچہ مشرک اسے ناپسند ہی کیوں نہ کریں۔“

نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کا مقصد

حضرت سندھیؒ نے فرمایا کہ: سب سے پہلے مسلمان کو یہ بات معلوم کرنی چاہیے کہ

آپ کی بعثت کا مقصد کیا ہے؟ اور آپؐ پر جو قرآن نازل ہوا، وہ کیا حکم دیتا ہے؟ حضرتؐ نے فرمایا کہ: حضرت امام الائمہ شاہ ولی اللہ دہلویؒ اپنی کتاب ”إزالة الخفاء عن خلافة الخلفاء“ میں اس آیت کے تحت ارشاد فرماتے ہیں کہ:

”نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کا مقصد شہنشاہیت اور سرمایہ داریت کو ختم کر کے عادلانہ نظام قائم کرنا ہے۔“

آپ لوگوں میں چوں کہ انقلاب کے سمجھنے کا جذبہ ہے، اس لحاظ سے میں حضرت مولانا سندھیؒ کی کچھ باتیں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ حضرت سندھیؒ فرماتے ہیں کہ:

”حضرت شاہ ولی اللہ دہلویؒ اس آیت کی تفسیر یوں کرتے ہیں کہ اُس دور

میں پوری دنیا پر دو سلاطین اور شہنشاہ قابض تھے: ایک کسریٰ اور دوسرا قیصر۔ پوری دنیا ان کے ماتحت تھی۔ حتیٰ کہ بر عظیم (پاک و ہند) بھی کسریٰ کا باج گزار تھا۔ تو آپؐ کا مقصد اُس سرمایہ داریت کو ختم کرنا تھا، جو اس وقت شہنشاہیت کے روپ میں تھی۔ تو سرمایہ داری کو ختم کرنے کے لیے پہلے شہنشاہیت کو ختم کرنا ضروری تھا۔“

”حجۃ اللہ البالغۃ“ میں شاہ صاحبؒ نے ان شہنشاہیتوں کی شاہ خرچیوں اور عیاشیوں کی پوری تصویر پیش کی ہے کہ کس طرح انھوں نے عوام پر بے دریغ ٹیکس لگا کر ان کی بُری حالت بنا دی۔ اور رات دن گدھوں کی طرح کام لے کر ایسا بد حال کر دیا کہ ان کو خدا بھی یاد نہیں رہا۔ تو گویا رسول اللہؐ کی بعثت خود عوام کے لیے رحمت خداوندی تھی۔ خود قرآن میں ہے کہ قرآن ہدایت ہے۔ تو آپؐ کو قرآن پاک دے کر شہنشاہیت کے خاتمے اور عادلانہ نظام کے قیام کے لیے بھیجا گیا۔

سیرتِ نبویؐ کا انقلابی پیغام

ہمارے سیرت بیان کرنے والے بھی یہی کہتے ہیں کہ آپؐ کا پہلا اعلان یہی تھا کہ میرے آنے کے بعد کسریٰ اور قیصر جو شہنشاہ ہیں، یہ ختم ہو جائیں گے۔ معنی یہ ہے کہ یہ سرمایہ داری کی علامتیں ہیں۔ قیامت تک میری پارٹی اور میرے پروگرام کا اصل مقصد سرمایہ داری کو ختم کرنا ہے۔ جتنے بھی گناہ اور برائیاں جنم لیتی ہیں، سرمایہ داریت اور مال

کی محبت کی وجہ سے پیدا ہوتی ہیں۔

تنظیم و تربیت میں آپ کا اسوہ حسنہ

آپؐ نے اس سرمایہ داریت کے خاتمے کے لیے ایک پارٹی بنائی۔ جس میں کثرت غربا کی تھی۔ مسکین اور بے نوا لوگ آگے بڑھے۔ آپؐ کی دعا تھی:

”اے اللہ! مجھے مسکین کر کے زندہ رکھ! مسکین کر کے مار! اور مسکینوں کے

ساتھ میرا حشر فرما!“

یہ لوگ حضورؐ سے ان کی تعلیم سیکھتے تھے، جو ہدایت پر مبنی تھی اور حکمت کی حامل ہوتی تھی۔ آپؐ کوئی (طویل) لیکچر نہیں دیتے تھے، بلکہ مختصر بات ہوتی تھی۔ زیادہ تر لوگ عمل پر توجہ دیتے تھے۔ مثال کے طور پر حضرت عبداللہ بن عمرؓ کے متعلق آتا ہے کہ انھوں نے سورۃ بقرہ کو سیکھنے میں کئی سال صرف کر دیے۔ مطلب یہ تھا کہ جب تک اس پر عمل نہ کیا جائے، آگے بڑھنا ٹھیک نہیں۔ یہ اسی نظم و ضبط پر مشتمل عمل اور جدوجہد کا نتیجہ تھا کہ 71 سال کے عرصے میں کسریٰ اور قیصر کی حکومتیں مکمل طور پر ختم ہو گئیں۔ اور اللہ کا نظام رائج ہوا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اس طرح عمل کرنا بھی سکھایا۔

حضرت سندھیؒ کا مقصد زندگی

حضرت سندھیؒ نے فرمایا کہ: ”ہمارا مقصد اسلام سکھانا ہے۔ وہ اسلام، جو سرمایہ داریت کو مٹانے آیا ہے۔ اور اسلام کی تعلیم صرف دو الفاظ پر محیط ہے“ ہم نے حضرت سندھیؒ سے پوچھا کہ: حضرت! وہ دو الفاظ کون سے ہیں؟ آپؒ نے فرمایا کہ: ”حجة اللہ البالغہ“ کی جلد اول میں دو بڑے مباحث ہیں: ایک ”اقتراہات“ یعنی قرب الہی، دوسرا ”اتفاقات“ یعنی تعاون باہمی پر مبنی معیشت کا نظام۔ ”اقتراہات“ کے ماتحت تمام عبادات کا بیان ہے۔ اس کے معنی ہوئے ”خدا پرستی“۔ اور ”اتفاقات“ کے تحت وہ اصول ذکر کیے گئے ہیں کہ ایک انسان دوسرے انسان کے ساتھ زندگی کس طرح بسر کرے۔ یہ ہوئی ”انسان دوستی“۔

میں نے ”حجة اللہ البالغہ“ کو ”کارل مارکس“ کی کتاب ”داس کیپٹل“ سے

مقابلہ کرتے ہوئے پڑھایا ہے۔ میں نے دیکھا کہ ”داس کیپٹل“ میں کئی ایسے سماجی اصول ہیں، جو کہ شاہ ولی اللہؒ کی کتاب ”حجة اللہ البالغہ“ وغیرہ سے اخذ کیے گئے ہیں۔ اگرچہ وہ دور کارخانوں کا نہیں تھا، لیکن پھر بھی ”حجة اللہ البالغہ“ میں اس کے متعلق بہت کچھ اور کافی لکھا ہوا ہے۔ جہاں تک ولی اللہؒ کی تعلیم کا تعلق ہے تو میں دعوے سے کہہ سکتا ہوں کہ میں ان کو اچھی طرح سمجھتا ہوں۔

حضرت سندھیؒ کی زندگی حضرت ابوذر غفاریؓ کا عملی نمونہ

بہر حال جہاں تک ہم نے دیکھا ہے تو حضرت سندھیؒ کی زندگی حضرت ابوذر غفاریؓ کی زندگی کا عین نمونہ تھی۔ آپؒ کو مال اور سرمائے سے کبھی محبت نہیں رہی۔ اگر کوئی سائل آجاتا تو جتنے بھی پیسے موجود ہوتے، یہ نہیں دیکھتے تھے کہ وہ کتنے ہیں، اٹھا کر یوں ہی دے دیا کرتے تھے۔ ہمیں خیال ہوتا تھا کہ لوگ آتے ہیں اور حضرتؒ سب کچھ دے دیتے ہیں۔ دوسری بات یہ تھی کہ حضرتؒ کے پاس صرف ایک لباس ہوتا تھا۔ جو آپؒ کے جسم مبارک پر ہوتا تھا۔ اور وہ بھی صرف ایک کرتہ اور ایک پانجام، بس!۔ مجھے یہ خیال ہوا کہ حضرتؒ کا کرتہ میں تبرک کے طور پر لے کر اپنے پاس رکھوں۔ مجھے معلوم تھا کہ کرتہ تو ایک ہی ہے، لہذا میں نے ایک نیا کرتہ سلوا کر حضرتؒ کی خدمت میں پیش کیا۔ اور وہ کرتہ میں نے لے لیا۔ جو اب تک میرے ہاں گھر میں محفوظ اور موجود ہے۔ یہ تھا سرمایہ داریت کے خلاف آپؒ کا عمل!۔ آپؒ سیرت کی کتابوں میں حضرت ابوذر غفاریؓ کے عمل کو بھی دیکھیں! حضرت سندھیؒ کا عمل بالکل اسی طرح کا تھا۔

حضرت سندھیؒ کا توکل اور استغنا

ایک مرتبہ ڈاکٹر ذاکر حسین مرحوم (تب وائس چانسلر جامعہ ملیہ دہلی، بعد میں صدر انڈیا) نے تار دے کر حضرت سندھیؒ کو دہلی بلوایا۔ میں نے آپؒ کے خادم اور رفیق مولانا عزیز احمد مرحوم برادر حضرت مولانا احمد علی لاہوریؒ سے پوچھا کہ: حضرتؒ کے پاس پیسے ہیں؟ کہا: کچھ بھی نہیں۔ میں نے سعید آباد تک تانگے کا کرایہ دے کر حضرتؒ کا سامان رکھوایا۔ پانچ روپے کرایہ تھا۔ آپؒ اطمینان سے وہاں تشریف لے گئے۔ اسٹیشن پر ہم گاڑی

کے انتظار میں تھے۔ کوئی پیسہ پاس نہیں تھا۔ لیکن آپؐ کو کوئی فکر اور کسی قسم کی پریشانی کی کیفیت بھی نہیں تھی۔ اور گاڑی کے آنے کا وقت قریب ہو چکا تھا۔ عین اسی وقت ایک دیہاتی وہاں آیا۔ اور کہا: مجھے حضرتؐ کی آمد کی اطلاع ملی تو میں زیارت کے لیے حاضر خدمت ہوا ہوں۔ وہ شہر میں اچانک آیا ہوا تھا۔ واپسی پر اس نے جیب سے سکوں کی مٹھی بھر کر حضرتؐ کی خدمت میں پیش کی۔ جس سے سیکند کلاس کی ٹکٹ خرید لی گئی۔

حضرتؐ کی پروگرام؛ خدا پرستی اور انسان دوستی

آپؐ لوگ یہ بات خیال میں رکھیں کہ حضرتؐ کی پروگرام کی اصل بات سرمایہ داریت کا خاتمہ تھی۔ اس سلسلے میں حضرتؐ ”سورۃ کوثر“ بہت زیادہ تلاوت فرماتے تھے۔ حضرت ابن عباسؓ نے ”کوثر“ کے معنی ”خیر کثیر“ کے بتلائے ہیں۔ اور آیت ”وَمَنْ يُؤْتَ الْحِكْمَةَ فَقَدْ أُوتِيَ خَيْرًا كَثِيرًا“ (2: 269) (جسے حکمت عطا کی گئی، اُسے خیر کثیر عطا کر دی گئی۔) میں ”الْحِكْمَةُ“ کو ”خیر کثیر“ کہا گیا۔ پھر آپؐ نے تشریح فرمائی کہ سورۃ یٰسین کی آیت: ”لَيْسَ وَالْقُرْآنِ الْحَكِيمِ“ (1-2: 36) میں قرآن کو ”حکمت“ کہا گیا ہے۔ تو سورۃ کوثر کی آیت: ”إِنَّا آعْطَيْنَاكَ الْكِتَابَ“ (1: 108) کے معنی یہ ہوئے کہ: ”ہم نے آپؐ کو قرآن عطا کیا۔“

حضرت شاہ ولی اللہ دہلویؒ ”الخبیر الکثیر“ میں فرماتے ہیں کہ: ”آخرت میں قرآن کے فیض کی صورت حوض کوثر کی شکل میں ہوگی۔“ جس نے یہاں قرآن سے جو فیض اور عمل حاصل کیا، وہاں اتنا ہی فیض اسے حوض کوثر سے ملے گا۔ اس سورۃ کوثر میں دو باتوں کا حکم ہے: فَصَّلْ لِرَبِّكَ وَأَنحَرْ (2: 108) (اپنے رب کی نماز پڑھ اور قربانی کر) ایک نماز، جو خدا پرستی کا بڑا مظہر ہے۔ اور دوسری چیز اونٹ کی قربانی۔ یہ تو ظاہر ہے کہ اونٹ قربان کر کے وہ ایک آدمی تو سارا نہیں کھا سکتا، لامحالہ دوسروں کو کھانا پڑے گا۔ اس کے معنی ہیں: انسانوں کے درمیان اشتراک اور تعاون باہمی ہونا چاہیے۔ اور یہ ”انسان دوستی“ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے زمین میں جتنی چیزیں رکھی ہیں، حق معیشت کے حوالے سے سب انسان ان میں مشترک ہیں۔ حضرت شیخ الہندؒ نے لکھا ہے کہ: ”تمام چیزیں اللہ کی ملکیت ہیں، انسان اس کا نائب ہے۔“

حضرت سندھیؒ سے متعلق ایک اہم واقعہ

بہر حال حضرت سندھیؒ کے متعلق اگر واقعات بیان کیے جائیں تو اس کے لیے بہت سا وقت چاہیے۔ اور اس کے لیے باقاعدہ درس ہونا چاہیے۔ تو ایک تیسری بات میں پیش کرتا ہوں۔ جو آپؒ نے کبھی نہیں سنی۔ میرے پاس چھپا ہوا کاغذ مدینہ طیبہ سے ایک شخص لائے۔ وہ میرے پاس موجود ہے۔ یہ ایک شہادت اور دستاویز ہے۔ یہ کاغذ انھوں نے میرے شاگرد پروفیسر غلام حسین جلبانی صاحب کو بھی دیا۔ اس شخص نے بتایا کہ میں ملائی ہوں۔ ملائیشیا میں ضلع کلنتھ سے مولانا عبداللہ کلثویؒ حضرت سندھیؒ سے پڑھتے رہے ہیں۔ ان کے والد بہت بڑے عالم تھے۔ اور جیسے حضرت مولانا سعید احمد رائے پوری (دامت برکاتہم العالیہ) اسلام کو صحیح طور پر نافذ کرنے اور صحیح اسلام سمجھانے کے لیے بے تاب رہتے ہیں اور ان کو تڑپ لگی ہوئی ہے، اسی طرح ان مولانا عبداللہ کے والد کو بھی ایسی تڑپ لگی ہوئی تھی۔ اور میں دیکھ رہا ہوں جتنے نوجوان بھی یہاں بیٹھے ہیں، وہ اس تعلیم کے حصول کے لیے بے تاب ہیں۔ تو وہ بے چارے بھی بے تاب رہتے تھے۔

وہ عالم مسجد نبویؐ میں آئے اور گڑگڑا کے اللہ سے دعا مانگی۔ بہت روئے اور اسی حالت میں انھیں نیند آگئی۔ خواب میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت نصیب ہوئی۔ انھوں نے عرض کیا کہ: حضرت! میں پریشان ہوں۔ اس وقت دنیا میں صحیح اسلام سیکھنے کے لیے میں کس کے پاس جاؤں؟ تو آپؐ نے اشارہ کرتے ہوئے فرمایا: ”اُس شخص کے پاس جا!“ اور ایک بزرگ کی شکل و صورت دکھائی۔ انھوں نے عرض کیا: حضرت! یہ بزرگ کہاں ہیں؟ فرمایا: ”مکہ مکرمہ حرم پاک میں ملیں گے۔“ نیند سے بیدار ہو کر فوراً وہ عالم وہاں سے چل پڑے اور مکہ مکرمہ میں پہنچے۔ دیکھا کہ واقعی جو شکل و صورت حضورؐ نے بتائی تھی، اس جیسا ایک شخص حرم پاک میں بیٹھا ہے۔ حضورؐ نے فرمایا تھا کہ: ”اسلام کا صحیح طریقہ اگر معلوم کرنا ہے تو اس بوڑھے سے معلوم کر۔ ایسی تعلیم کسی دوسری جگہ تمہیں نہیں ملے گی۔“ وہ عالم ان بزرگ کے پاس آئے تو وہ حضرت سندھیؒ تھے، جو بیت اللہ میں تشریف فرما تھے۔ وہ حضرت سندھیؒ سے ملے اور کہا کہ: مجھے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپؐ کے ہاں بھیجا ہے۔ حضرتؒ نے فرمایا کہ: ”ہاں! مجھے معلوم ہے۔“

آپ مزید کچھ نہ کہیں اور اصل بات بیان کریں۔“ ہو سکتا ہے حضورؐ نے حضرت سندھیؒ کو بھی بتایا ہو کہ میرا مہمان آپ کے پاس آرہا ہے۔

بہر حال اس عالم نے عرض کیا کہ: جو صحیح اسلام آپ سمجھا رہے ہیں، وہ مجھے بھی سکھائیں۔ حضرتؒ نے فرمایا کہ: میں جو کچھ پیش کر رہا ہوں، وہ حضرت شاہ ولی اللہ کے حوالے سے پیش کرتا ہوں۔ اور میں اُس کو صحیح معنی میں اسلام سمجھتا ہوں۔ اور اس طریقے پر اسلام کا سبق لینے والے دنیا میں یا تو کم ہیں یا بالکل نہیں ہیں۔ بد قسمتی سے دنیا میں مسلمانوں کا تنزل ہے اور اسلام کی صحیح صورت موجود نہیں۔ بس سانپ کے نکل جانے پر اس کی لکیروں پر مارا ماری شروع ہے!۔ اسلام کی اصلی صورت اور اس کا پروگرام آج لوگوں سے چھوٹ گیا ہے۔

بہر حال اس عالم نے عرض کیا کہ: حضرت! میں تو آپ کی طرح بوڑھا ہوں۔ اب میں تو آپ کے پاس رہ کر پڑھ نہیں سکتا۔ اس کے لیے میں اپنے اکلوتے بیٹے کو اس کام کے لیے وقف کرتا ہوں۔ تو انھوں نے ملائیشیا میں جا کر اپنے بیٹے عبداللہ، جو کہ شافعی المذہب تھا، حضرتؒ کی خدمت میں روانہ کیا۔ حضرت سندھیؒ نے مولانا عبداللہ کلثویؒ کو ”حجة الله البالغة“ اور دوسری کتابیں پڑھائیں۔ اور حنفی و شافعی مسلک میں تطبیق کا طریقہ سکھایا۔ مولانا عبداللہ کلثویؒ کی ایک چھوٹی سی کتاب ”مختصر الحديث“، جو کہ حضرت سندھیؒ کے فکر پر تھی، میں نے وہ آج سے دو سال پہلے شائع کی تھی۔

بہر حال وہ حضرت سندھیؒ سے پڑھ کر ملائیشیا آئے۔ اور جس طرح حضرت مولانا سعید احمد رائے پوری مدظلہؒ کوشش کر رہے ہیں، بالکل اسی طرح انھوں نے کوشش شروع کر دی۔ اور وہاں فکر ولی اللہی اور سیاست عبید اللہی کے سلسلے میں ایک سکول قائم کیا۔ لیکن اتفاق ایسا ہوا کہ تھوڑے عرصے بعد وہ جوانی میں ہی رحلت کر گئے۔ ان کے والد بہت روئے۔ لیکن بیٹے کے مرنے پر نہیں، بلکہ پروگرام کے منقطع ہونے پر۔ کہ جس مقصد کے لیے انھوں نے اپنے بیٹے کو وقف کر دیا تھا، اور جن کے ذریعے سے مولانا سندھیؒ کے واسطے سے شاہ ولی اللہؒ کی جو تعلیم لوگوں کو پہنچ رہی تھی، وہ ہستی تو چل بسی۔ شاید اس کام کے لیے ابھی وہ وقت نہیں آیا۔ یہ پورا واقعہ عربی میں اس کاغذ پر لکھا ہوا ہے۔ وہ کاغذ اور

دستاویز میرے ہاں موجود ہے۔ کسی کو ضرورت ہو تو میں اسے فوٹو کاپی دے سکتا ہوں۔

حضرت رائے پوری کی جدوجہد سے خوشی ہوئی

میں نے کافی کوشش اور محنت سے شاہ ولی اللہ کے فلسفے کو پڑھا اور پڑھایا ہے۔ سندھ کے دو تہائی علما میرے شاگرد ہیں یا شاگردوں کے شاگرد ہیں۔ میں اب بھی فلسفہ ولی اللہی کی تعلیم دیتا رہتا ہوں۔ اور لوگ مجھ سے پڑھتے رہتے ہیں۔ میں آپ کے متعلق سنتا تھا کہ آپ کے ہاں بڑا جذبہ ہے۔ اور حضرت سندھی کی تحریک پر کام کر رہے ہیں۔ اور مولانا سعید احمد صاحب (رائے پوری مدظلہ) کے متعلق بھی مجھے علم تھا، پہلے بھی زیارت کا شرف حاصل ہوا۔ مجھے اس سے بڑی خوشی حاصل ہوئی۔

اصل بات یہ ہے کہ اگر آپ تھوڑے بھی ہوں تو بھی آپ اپنے آپ کو تھوڑے نہ سمجھیں۔ آپ اپنے آپ کو کمزور نہ سمجھیں۔ جو انقلابی ہوتا ہے، اس کی بات فطری طور پر خود بخود پہنچ جاتی ہے۔ آپ سورہ یٰسین پڑھیں۔ حضور کی تعلیم فطرت کے عین مطابق تھی۔ جب مکہ کے لوگوں نے نہیں مانا اور ان میں شور تھا تو مدینہ کے لوگوں نے اس کو قبول کر لیا۔ قرآن کی تعلیم فطری ہے۔ اگر یہاں کے لوگ قبول نہیں کرتے تو دوسرے لوگ آئیں گے، وہ قبول کر لیں گے۔ اگرچہ آپ بظاہر کمزور ہیں، لیکن ایک انقلابی آدمی سے تمام سامراجی اور سرمایہ دار قوتیں و طاقتیں ڈرتی ہیں۔ اس لحاظ سے میں آپ کو مبارک دیتا ہوں۔

میرا علمی تعاون آپ کے ساتھ رہے گا

جہاں تک میری اپنی ذات کا تعلق ہے اور میرے پاس جو علمی چیزیں ہیں، حضرت سندھی یا ولی اللہی فکر کی ہیں۔ میں آپ لوگوں کے ساتھ ہوں۔ میں تحدیث بالنعمة (اللہ کی نعمت کی شکر ہے) کے طور پر کہتا ہوں کہ جہاں تک اسلام کی تعبیر کا تعلق ہے تو بڑے سے بڑا عالم آپ کو اس طرح نہیں سمجھائے گا اور آپ نو جوانوں کو مطمئن نہیں کر سکے گا، جیسا کہ میں اس بڑھاپے کی حالت میں کر سکتا ہوں، انشاء اللہ!۔ اب میری عمر 76 ویں سال میں داخل ہوئی ہے۔ اور دل کا مریض ہوں۔ مجھے اپنے شیخ حضرت سندھی کا واقعہ یاد ہے کہ آپؐ نے ہمیں اور مولانا دین محمد وفائی کو ارشاد فرمایا تھا کہ:

”اس مرض نے میری کمر توڑ کر رکھ دی ہے۔ اب میں تحریک کا کام کھڑے

ہو کر تو نہیں کر سکتا، البتہ بیٹھے بیٹھے آپ لوگوں کو سمجھاؤں گا۔“

آپ آگے بڑھیں تو میں بھی اپنے استاد اور شیخ حضرت سندھیؒ کے وہی الفاظ دھراتا ہوں کہ اگر آپ مجھ سے کوئی مشورہ لیں گے یا کوئی چیز معلوم کریں گے تو میری ہمدردیاں آپ کے ساتھ ہیں۔

ہمارا انقلاب لادینی نہیں، دینی ہے

آپ نوجوان ہیں اور انقلاب لاسکتے ہیں۔ اور ہمارا انقلاب لادینی نہیں، دینی ہے۔ ہم صحیح معنی میں قرآن کا انقلاب اور اس کا فکر لانا چاہتے ہیں۔ آپ بہر حال اس لحاظ سے مبارک باد کے مستحق ہیں۔ میری ہمدردیاں بھی آپ کے ساتھ ہیں۔ دو رسالے ”الرحیم“ اور ”الولی“ شائع ہوتے ہیں۔ اگر آپ کوئی اردو یا سندھی میں مضمون روانہ کریں تو ہم وہ شائع کریں گے۔ وہ رسالے حضرت مولانا سندھیؒ کے فکر کے ہیں اور ہم ”شاہ ولی اللہ اکیڈمی“ کی طرف سے انھیں چھاپتے رہتے ہیں۔ اس کے علاوہ اور بھی کوئی جس قسم کی ضرورت ہو تو آپ کے ساتھ ہمارا تعاون ہے۔

ضعف کی وجہ سے زیادہ دیر میں بات بھی نہیں کر سکتا تھا۔ جو باتیں سنائی ہیں، وہ آپ لوگوں کی دعا کی برکت ہے۔ انشاء اللہ آئندہ بھی کوئی ایسا موقع آئے یا کوئی ایسا آپ اجتماع رکھیں تو میں اس میں خاص طور پر حضرت سندھیؒ کی باتیں عرض کروں گا۔

و آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین!

بسم اللہ الرحمن الرحیم

حضرت الامام شاہ ولی اللہ دہلویؒ اور ان کے فکر و فلسفے کی جامعیت

شاہ ولی اللہ دہلویؒ اور ان کا عہد

حضرت شاہ ولی اللہ صاحب محدث دہلویؒ کی ولادت بروز چہار شنبہ (بدھ) 1044 / شوال المکرم 1114ھ بمطابق 21 فروری 1703ء ہوئی۔ (اور آپؒ کا انتقال 29 / محرم 1176ھ مطابق 21 اگست 1762ء کو ہوا۔)

عالمی تاریخ کے ارتقا میں آپؒ کا ظہور کوئی اتفاقی واقعہ نہ تھا۔ قدرت کی طرف سے اسلام جیسے بین الاقوامی دین کی صحیح تعبیر اور امت محمدیہؐ کے مختلف فرقوں میں جو افتراق اور تشیعت (انتشار) پیدا ہو گیا تھا، اس کی اصلاح اور سرمایہ دارانہ نظام کی بدولت جو لوٹ کھسوٹ ہوتی تھی، اسے دور کرنے کے لیے قدرت نے آپؒ کو منتخب کیا۔

شاہ صاحبؒ کی نسبی حیثیت

شاہ صاحبؒ کا مختصر نسب نامہ اس طرح ہے:

قطب الدین ولی اللہ (1) احمد بن عبدالرحیم بن وجیہ الدین شہید بن معظم بن منصور بن احمد العمری۔

اس طرح یہ سلسلہ نسب، اسلام کے عظیم فاتح اور عادل خلیفہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ تک جا پہنچتا ہے۔

شاہ صاحبؒ کی تحقیقات کی اہمیت

حضرت الامام شاہ ولی اللہ دہلویؒ کے بارے میں علامہ شبلی نعمانی لکھتے ہیں:

”ابن تیمیہؒ اور ابن رشدؒ کے بعد، بلکہ خود انہی کے زمانے میں مسلمانوں میں جو عقلی تزلزل شروع ہوا تھا، اس کے لحاظ سے یہ امید نہ رہی تھی کہ پھر کوئی صاحبِ دل و دماغ پیدا ہوگا۔ لیکن قدرت کو اپنی نیکیوں کا تماشا دکھانا تھا کہ اخیر زمانے میں، جب کہ اسلام کا نفس باز پھیل تھا، شاہ ولی اللہ جیسا نام و شخص پیدا ہوا۔ جس کی نکتہ سنجیوں کے آگے غزالیؒ، رازیؒ، اور ابن رشدؒ کے کارنامے بھی ماند پڑ گئے۔“ (2)

شاہ صاحبؒ کے والد گرامی کی علمی اہمیت

شاہ صاحبؒ کو قدرت کی طرف سے جو علمی اور عملی صلاحیتیں ودیعت ہوئیں تھیں، ان کی نشوونما کے لیے ماحول کی سعادت اور موافقت کافی حد تک دخل تھی۔ آپ کے والد ماجد شاہ عبدالرحیم محدث دہلویؒ نے علوم اور معارف کی تحصیل عالم گیری دور کے علما و صلحا اور اسلامی سوسائٹی سے کی تھی۔ اور ان کو خصوصی معارف، ان کے نانا شیخ رفیع الدین دہلویؒ سے ملے تھے۔ شیخ رفیع الدین دہلویؒ نے طریقت کا اکتساب اپنے والد بحر مؤاج قطب عالم سے کیا تھا۔ وہ اپنے والد بزرگوار امام عبدالعزیز بن حسن دہلویؒ سے مستفیض ہوئے تھے۔ جنھوں نے اپنے والد حضرت شیخ کمال الدین حسن بن طاہر دہلویؒ سے اکتساب کیا تھا۔ آخر الذکر بزرگ کی وفات 909ھ (1503ء) میں ہوئی۔ (3)

شاہ صاحبؒ کے عہد کے سلاطین

شاہ صاحبؒ کو اپنی زندگی میں دس سلاطین دہلی کی حکومت دیکھنے کا اتفاق ہوا:

- 1۔ اورنگ زیب عالم گیر اعظم (1114ھ / 1703ء - 1118ھ / 1707ء)
- 2۔ محمد معظم المعروف بہادر شاہ اول (1118ھ / 1707ء - 1124ھ / 1712ء)
- 3۔ میر الدین جہاں دار شاہ (1124ھ / 1712ء - 1125ھ / 1713ء)
- 4۔ جلال الدین فرخ سیر (1125ھ / 1713ء - 1131ھ / 1719ء)

- 5- محمد ابوبکر کات رافع الدرجات (1131ھ / 1719ء - تین ماہ، گیارہ دن)
 - 6- شمس الدین رافع الدولہ (1131ھ / 1719ء - تین ماہ، اٹھائیس دن)
 - 7- روشن اختر ابوالفتح محمد شاہ (1131ھ / 1719ء - 1161ھ / 1748ء)
 - 8- مجاہد الدین ابوالنصر احمد شاہ (1161ھ / 1748ء - 1167ھ / 1754ء)
 - 9- عزیز الدین عالم گیر ثانی (1167ھ / 1754ء - 1173ھ / 1759ء)
 - 10- شاہ عالم ثانی (1173ھ / 1759ء - 1221ھ / 1806ء)
- شاہ عالم ثانی کے عہد میں شاہ صاحبؒ کی وفات سے تقریباً دو سال قبل (1174ھ / 1761ء) (لارڈ) کلایو نے الہ آباد کے مقام پر بنگال، بہار اور اڑیسہ کی دیوانی بادشاہ سے لے کر کمپنی بھادر کے حوالے کی۔

حضرت استاد علامہ عبید اللہ سندھیؒ فرماتے ہیں کہ:

”تاریخ کا ہر طالب علم جانتا ہے کہ مذکورہ بالا سلاطین کے عہد میں ہندوستان کو کن کن لرزہ خیز واقعات و حوادث سے گزرنا پڑا۔ سادات بارہہ کا تسلط۔ فرخ سیر کا ان کے ہاتھوں بھد بے کسی قید ہونا۔ پھر تورانی امرا کے ہاتھوں سادات بارہہ کا زوال۔ مرہٹوں کی بغاوت اور ان کا عروج۔ سکھوں کی بغاوت۔ نادر شاہ کی یلغار اور دہلی میں قتل عام۔ احمد شاہ ابدالی اور معرکہ پانی پت میں حق کا باطل پر غلبہ۔ سیاست ہند میں روپیوں کی شرکت و مسابقت (حصے داری)۔ ایرانی و تورانی امرا کی رقیبانہ چپقلش۔ ہندوستان میں یورپین اقوام کی لچائی ہوئی نگاہیں۔ پھر انگریزوں کا بنگال وغیرہ میں عمل دخل اور اسی قسم کے دوسرے انقلابات شاہ صاحبؒ نے اپنی آنکھوں سے دیکھے۔“ (4)

یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ شاہ ولی اللہ صاحبؒ جس تحقیق اور تجدید کے داعی تھے، اس کی ختم ریزی آپؒ کے والد ماجد شاہ عبدالرحیم صاحبؒ کی طرف سے ہوئی تھی۔ جس کی آب یاری شاہ صاحبؒ نے کی۔ (5)

ولی اللہی دعوت کے چار اصول

(مولانا عبید اللہ سندھیؒ نے ”التمہید“ میں لکھا ہے کہ) ولی اللہی دعوت کا اگر صحیح تجزیہ

کیا جائے تو اس کے بنیادی اصول چار (6) معلوم ہوتے ہیں:

اول: قرآن حکیم میں براہ راست غور و فکر اور تدبیر

1- سب سے پہلے قرآن پاک پر غور کرنا اور مفسرین کے ذاتی آرا اور خیالات کو چھوڑ کر (براہ راست) قرآن سے ہدایت حاصل کرنا۔ شاہ صاحب نے اس تدبیر کے چند اصول، اپنی مخصوص تالیف ”الفوز الکبیر“ میں بیان فرمائے ہیں۔

دوم: احادیث نبویہ کے فہم میں محققانہ طرز فکر و عمل

2- احادیث نبویہ کے سلسلے میں تحقیقی مقام تک پہنچنے کے لیے اجتہاد کے عمل کو آسان بنانا۔ اور صریح احادیث اور معروف سنت کے موافق جو مذاہب ہیں، انھیں اختیار کرنا۔ یہ ملکہ حضرت شیخ عبدالرحیم دہلویؒ میں اجمالی طور پر موجود تھا۔ اسی سے امام ولی اللہ دہلویؒ متاثر ہوئے۔

سوم: تصوف اور علوم دینیہ میں جمع و تطبیق

3- علم اور تصوف میں جمع و تطبیق۔ یہ کام بھی حضرت الامام شاہ ولی اللہ دہلویؒ نے اپنے شیخ اور والد گرامی شیخ ابوالفیض عبدالرحیم بن وجیہ الحق والدین کی برکت سے کیا۔ شیخ عبدالرحیم دہلویؒ نے لکھا ہے کہ:

”ہمارے طریقے کے پانچ بنیادی اصول ہیں:

(الف) ہمیشہ ذکر اللہ میں مشغول رہنا۔

(ب) ہر حالت میں تقویٰ اور پرہیزگاری اختیار کرنا۔

(ج) بغیر کسی تفریق کے تمام مخلوق کو نفع پہنچانا۔

(د) اللہ کی کسی بھی مخلوق سے اپنے آپ کو افضل نہ سمجھنا۔

(ه) اللہ کے حکم اور اللہ کی مخلوق کے سامنے تواضع اختیار کرنا۔“ (7)

چہارم: ساجی حکمت عملی اور علوم شرعیہ میں جمع و تطبیق

4- ساجی حکمت عملی کی تمام اقسام (یعنی تمام ارتقا قات):

(الف) (ارتقائی اول) تہذیب الاخلاق۔ اخلاق کی درنگی۔

- (ب) (ارتقائی دوم) تدبیر منزل۔ گھریلو زندگی کا نظام۔
 (ج) (ارتقائی سوم) سیاست مدنیہ۔ قومی سطح کا سیاسی اور معاشی نظام۔
 (د) (ارتقائی چہارم) سیاست مدن۔ بین الاقوامی سطح کا نظام۔
 اور علوم شرعیہ کے درمیان جمع و تطبیق پیدا کرنا۔
 چنانچہ امام شاہ ولی اللہ دہلویؒ ”بوارق المعرفت“ میں لکھتے ہیں:
 ”اس فقیر نے حضرت والد صاحب قدس سرہ کی مجلس صحبت سے حکمت عملی اور
 معاملات کے آداب بہت زیادہ سیکھے۔“ (8)
 اور ”الجزء اللطیف“ میں لکھا ہے:

”انھوں نے مجھے اپنی تمام تر وسعت کے ساتھ حکمت عملی کے فوائد سمجھائے کہ
 اس دور کی تمام تر اصلاح اور درنگی کا دار و مدار اسی پر ہے۔ اور پھر اس کو کتاب
 وسنت اور آثار صحابہؓ کے ساتھ مضبوط بنانے کی توفیق دی۔“ (9)

قرآن مجید میں تدبیر کی اہمیت

شاہ صاحبؒ نے قرآن مجید کے بابت ہر مطالعہ کو ایک سنت لازمہ قرار دیا تھا۔ قرآن
 مجید کے فارسی ترجمہ اور فوائد فتح الرحمن (مختصر تفسیری حواشی) کو اسی تدبیر کا نتیجہ سمجھنا چاہیے۔
 آپؒ کے بعد آپ کے فرزند ان گرامی شاہ عبدالعزیزؒ، شاہ عبدالقادرؒ، شاہ رفیع الدینؒ، تینوں
 نے اپنے والد بزرگوار کی پیروی میں قرآن کریم کی بڑی خدمت کی۔ شاہ عبدالعزیزؒ نے
 تفسیر ”فتح العزیز“ لکھ کر قرآن عظیم میں تدبیر اور غور و خوض کرنا اور آیات قرآنی کو اپنے دور
 کے لوگوں کے حالات پر چسپاں کرنے کے لیے ایک عمدہ نمونہ پیش فرمایا۔ آگے چل کر ولی
 اللہی جماعت میں سے مولانا شیخ الہند محمود حسنؒ نے شاہ عبدالقادرؒ کے ترجمے ”موضح
 القرآن“ کی اس طرح اصلاح فرمائی کہ اردو کے متروک الفاظ کی جگہ مستعمل الفاظ
 رکھے۔ اور اس کا نام ”موضح الفرقان“ رکھا۔ (10)

قرآن مجید کی تعلیمات میں اجتماعیت کی اہمیت

قرآن مجید میں تدبیر کرنے کے لیے شاہ صاحبؒ کے بتائے ہوئے اصولوں کو اگر نظر

غائر سے دیکھا جائے تو ان سے واضح ہوتا ہے کہ شاہ صاحب قرآن مجید کی تعلیمات میں اجتماعی روح اور اجتماعیت کو بروئے کار لانا چاہتے تھے۔ یہ صحیح ہے کہ شاہ صاحب نے کھل کر فرد کے مقابلے میں اجتماع، اور انفرادیت کے مقابلے میں اجتماعیت کو بہت زیادہ نمایاں نہیں کیا۔ جس کا باعث یہ ہے کہ اس دور میں جو ملکی حالت تھی، وہ اس قسم کے افکار کی اشاعت اور علانیہ تائید کی متحمل نہ تھی۔ کیوں کہ وہ بادشاہوں کا دور تھا۔ اور بادشاہی دور میں فرد ہی طاقت کا محور رہتا ہے۔ لیکن اس کے ساتھ شاہ صاحب نے قرآن مجید کے نژدوں کے اصلی مقصد ”سرمایہ دارانہ نظام کی اصلاح، عادلانہ نظام کا قیام اور فاسد اجتماعیت کی جگہ صالح اجتماعیت کو پیدا کرنا“ قرار دیا۔ چنانچہ قرآن حکیم کے پڑھنے میں اجتماعیت پر سوچنے اور غور و خوض کرنے کی دعوت دی۔

عہد نبویؐ میں استعماری نظاموں کا خاتمہ

نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ بعثت کو اگر غور سے دیکھا جائے تو ہمیں دنیا کے مہذب ممالک دو سلاطین کے زیر نگیں معلوم ہوتے ہیں:

1- ایک کسریٰ، شہنشاہ ایران۔

2- دوم قیصر روم۔

عراق، یمن، خراسان اور ان کے متصل ممالک بھی کسریٰ کے زیر اقتدار تھے۔ مادراء النہر (بخارا، سمرقند، تاشقند وغیرہ) اور ہندوستان کے سلاطین اور حکمران بھی کسریٰ کے باج گزار تھے۔ ہر سال ان ممالک سے لگان کا ایک مقرر حصہ، کسریٰ کی طرف سے وصول کیا جاتا تھا۔ روم اور اس کے نواحی ممالک پر قیصر کا تسلط تھا۔ مصر، مغرب اور افریقہ کے سلاطین، قیصر روم کے تابع تھے۔ کسریٰ اور قیصر دونوں شہنشاہوں کا نظام سرمایہ دارانہ تھا۔ اور ان دونوں فرماں رواؤں کو شکست دے کر ان کے ممالک پر قبضہ کرنا، روئے زمین پر قبضہ کرنے کے مترادف تھا۔

اس لیے پیغمبر علیہ السلام نے مبعوث ہوتے ہی یہ اعلان فرما دیا:

”ہلک کسریٰ، ثم لا یکون کسریٰ بعدہ، و قیصر

لیہلکن، ثم لا یکون قیصر بعدہ، و لتقسمن کنوزہما فی

سبیل اللہ (11)

”کسریٰ ہلاک ہوگا پھر اس کے بعد کوئی کسریٰ نہ ہوگا۔ اور قیصر ضرور ہلاک ہوگا اور پھر اس کے بعد کوئی قیصر نہ ہوگا۔ اور ضرور بالضرور ان دونوں کے خزانے اللہ کے راستے میں تقسیم ہوں گے۔“

اس طرح گویا آپؐ نے سرمایہ داری نظام کے خاتمے کا اعلان فرمادیا۔

قیصر و کسریٰ کے بارے میں شاہ صاحبؒ کا تجزیہ

”حجۃ اللہ البالغہ“ میں ایک جگہ شاہ صاحبؒ اہل فارس اور اہل روم کی عیاشانہ زندگی پر تبصرہ کرتے ہوئے فرماتے ہیں:

”تاریخ شاہد ہے کہ اہل روم اور اہل فارس (ایران) میں ایک لمبی مدت تک حکومت رہی۔ انھوں نے اپنے دور کے حالات کے مطابق تمدن کے لوازم اور رفاهیت (آرام پرستی) اور عیاشانہ زندگی میں غیر معمولی ترقی کی۔ آخرت کی یاد کو پس پشت ڈال کر اپنی دنیوی زندگی کو عیاشی کے ساتھ بسر کرنا، اپنا نصب العین قرار دیا۔ اور شیطان نے ان پر اپنا پورا تسلط جمالیا۔ اور اطراف عالم سے موجد اور مخترع (نئی نئی ایجادات کرنے والے کاری گر) کھنچ کر وہاں چلے آئے۔ اور زندگی کی لذتوں کے متعلق کئی ایک نئی چیزیں اور نئے طریقے دریافت کیے۔ تمام امرا اور سرمایہ دار عیش پرستی میں منہمک تھے۔ اور اس بارے میں ایک دوسرے پر سبقت لے جانے میں کوشاں رہتے تھے۔ ان کے متعلق یہاں تک مشہور ہے کہ ان عیش پرست اور خود پسند امرا میں، جس کا کمر بند ایک ہزار روپے سے کم قیمت کا ہوتا تھا، اسے تھارت کی نظر سے دیکھا جاتا تھا۔ ہر سرمایہ دار اور امیر کبیر کی یہ کوشش ہوتی تھی کہ اس کے پاس ایک شان دار محل ہو۔ جس کے صحن کے سامنے باغ ہو۔ حمام وغیرہ جیسے لوازم اس میں موجود ہوں۔ اس کے دسترخوان پر اکوان نعمت (قسم قسم کے کھانے) چنے جائیں۔ اور اس کی زرق برق پوشاک، سب لوگوں میں نمایاں ہو۔ نیز اس کے پاس عمدہ نسل کے گھوڑوں اور راحت بخش گاڑیوں کی کمی نہ ہو۔ اور خدمت کے لیے لوٹیاں اور کمر بستہ غلام حاضر باش رہا

کریں۔“ (12)

قیصر و کسریٰ کے تناظر میں ہندوستان کے ظالمانہ نظام کا تجزیہ

شاہ صاحبؒ اپنے دور کے سلاطین اور والیانِ ریاست کی مثال دے کر اہل روم اور اہل فارس (ایران) کی حالت اس طرح سمجھاتے ہیں:

”عصر حاضر کے ملوک و سلاطین اور والیانِ ریاست کے ٹھاٹھ دیکھ کر تم ان کی عیاشیوں اور زندگی کے مرافق میں غلو اور حد سے بڑھنے کا اندازہ لگا سکتے ہو۔ عیش پرستی کا یہ طریقہ ان کے رگ و پے میں سرایت کر چکا تھا۔ جس کی وجہ سے تمام تمدن اور معاشرے میں ایک لاعلاج روگ پیدا ہو گیا۔ دوسرے سب لوگ ان کی دیکھا دیکھی عیاشیوں پر مائل ہو گئے۔ کیوں کہ یہ ایک سچا مقولہ ہے۔ ”الْأَنَاسُ عَلَى دِينِ مَنْ لَوِ كِهْمُ“ یعنی عوام اپنے بادشاہوں کے دین پر ہوتے ہیں۔ رعیت کے ہر طبقے میں اپنی حیثیت کے موافق عیاشی کا مرض پھیل گیا۔ اور اس نے دبائے عام کی صورت اختیار کر لی۔ اس عیاشی کا یہ نتیجہ نکلا کہ وہ قسم قسم کی پریشانیوں میں مبتلا ہو گئے۔ کیوں کہ عیاشانہ زندگی بسر کرنے کے لیے جس ساز و سامان کی ضرورت تھی، اس کا حاصل ہونا، بہت سی دولت خرچ کرنے کے بغیر ناممکن تھا۔ اسی لیے ان ملوک و سلاطین نے اپنی رعیت اور بیوپاریوں پر، امرا نے اپنی اسامیوں پر بھاری بھاری لگان (ٹیکس) عائد کیے۔ اس حالت میں ان غریبوں کے لیے دو ہی راہیں تھیں: ایک تو یہ کہ بغاوت کا علم بلند کریں۔ اور مسلح ہو کر مقابلہ کریں۔ ایسا کرنا تو ان کے امکان سے باہر تھا۔ کیوں کہ یہ لوگ بے سرمائے تھے۔ ان کے سامنے دوسرا راستہ یہ تھا کہ سلاطین اور سرمایہ داروں کی اطاعت سے منہ نہ موڑیں۔ چوپایوں اور گدھوں کی سی ذلیل زندگی بسر کریں۔ جن سے ان کی مرضی کے بغیر بل چلانے اور کنوئیں سے پانی نکالنے کا کام لیا جاتا ہے۔ اور جن کی تھوڑی بہت پرورش یا غور و پرداخت صرف اس لیے کی جاتی ہے، کہ ان کی اپنی اغراض ان کے ساتھ وابستہ ہوتی ہیں۔

بہر حال نچلے طبقے کے لوگ اپنے عمال اور اپنے آقاؤں کی خدمت میں اس

قدر مشغول ہوتے تھے کہ ان کو آخری سعادت کی طرف متوجہ ہونے کی لمحہ بھر بھی فرصت نہیں ملتی تھی۔

اس عیاشانہ نظام (اور سرمایہ دارانہ ذہنیت کی زندگی) کو قائم رکھنے کے لیے یہ بھی ضروری تھا، کہ اس قسم کے لوگ موجود ہوں، جو ان کے لیے مختلف قسم کے کھانے تیار کریں۔ ان کے لیے مختلف طرح کے کپڑے اور زینت و آرائش کا سامان بنائیں۔ اور ان کے لیے بڑے بڑے شان دار محلات اور مکانات تعمیر کریں۔ لوگوں کی اکثر تعداد تو ان بے سود اشغال میں مصروف ہو گئی تھی۔ اس لیے اس کا لازمی نتیجہ یہ تھا کہ بہت سے ایسے ضروری ہنر اور پیشے چھوڑ دیے گئے، جن کا ہونا اصل تمدن کے لیے نہایت ضروری تھا۔

جن لوگوں کا امرا اور سرمایہ داروں سے تعلق تھا، ان کے دلوں میں بھی یہ شوق پیدا ہو گیا تھا کہ وہ بھی ان سرمایہ داروں سے ملتی جلتی طرز معاشرت اختیار کریں۔ سب کی یہ خواہش ہوتی تھی کہ کسی نہ کسی طرح حکومت سے وابستہ ہوں۔ اور جس طرح بھی ممکن ہو حکومت کے خزانے سے کچھ پا کر اپنی زندگی بسر کریں۔ اس لیے ان کی اکثریت نے تو سرکاری ملازمت کو ہی اپنا مقصد قرار دے دیا تھا۔ اور اس ملازمت کو ہی منجائے کمال سمجھتے تھے۔ ان کے پیش نظر یہ بات نہ ہوتی تھی کہ حکومت کا نظام ٹھیک طور پر کام کرے۔ اور تمدن کو کسی بہتر معیار پر رکھا جائے۔ ان کا نصب العین صرف جالبِ ذر (مال لوٹا) ہوتا تھا۔ ان میں بعض شعر گوئی کو اپنا پیشہ بنا لیتے تھے اور مدحیہ قصائد لکھ کر سرکاری خزانے کے لیے بائراں (بھاری بوجھ) ثابت ہوتے تھے۔ بعض لوگ زہد اور پارسائی کے دکھاوے سے حکومت، سرکاری ملازموں اور عام لوگوں سے نذرانے اور شکرانے وصول کرنے کا دام بچھاتے تھے۔ دوسرے لفظوں میں یہ جماعت بھی حکومت اور معاشرے پر بوجھ ڈالتی تھی۔ ملوک و سلاطین اور آربابِ اقتدار سے قرب حاصل کرنے اور طرح طرح سے ان کی خوشامد اور چاپلوسی کرنے نے ایک ہمہ گیر وبا کی صورت اختیار کر لی تھی۔

خلاصہ یہ کہ جب یہ مرض اپنی انتہائی شدت کو پہنچ گیا، تو اللہ تعالیٰ ان پر سخت ناراض ہوا۔ اور اللہ تعالیٰ کی صفت رحمت نے عوام کی حالت زار کو دیکھ کر یہ تقاضا کیا کہ سرمایہ داری اور عیاشی کے اس مرض کی بیخ کنی کی جائے۔ چنانچہ اس نے نبی امی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا۔ آپؐ نے مذکورہ عیاشانہ زندگی کی قباحت اور بُرائی بیان فرمائی۔ سرمایہ دارانہ زندگی کے لوازمات سے پرہیز کرنے کا حکم دیا۔ مثال کے طور پر ریشمی کپڑے پہننے، سونے چاندی کے برتن کھانے پینے کے کام میں لانے، مردوں کا عورتوں کی طرح اپنے آپ کو زیورات سے آراستہ کرنے، شان دار عمارتیں بنوانے اور پھر ان کی آرائش کے لیے رنگین پردے اور تصویریں لٹکانے کو ممنوع قرار دیا۔ پیغمبر اسلامؐ نے اپنی امت اور اپنے پیروکاروں کو پہلے سے بتا دیا کہ آپؐ کا غلبہ (سرمایہ دار) سلاطین کی دولت و حکومت کے زوال کا باعث ہے۔ اور آپؐ کی نبوت کا مقصد کسریٰ اور قیصر (جیسے شہنشاہوں) کی سلطنتوں کو مٹا دینا ہے۔

بہر حال اس دور میں اللہ تعالیٰ نے یہ ارادہ فرمایا کہ عوام کی اصلاح احوال کی جائے۔ اور ان کی معاشی حالت کو درست کر کے، معاشرے کو خوش حال بنایا جائے۔ اور اس کام کی رہنمائی کے لیے ایک ایسی جماعت پیدا ہو، جو ان کو نیکی کا حکم کرتی رہے۔ اور برائی سے اُن کو روکے۔ اور ان کی حالت زار میں انقلابی طور پر تبدیلی پیدا کرے۔ یہ انقلابی تبدیلی اسی صورت میں ممکن تھی کہ کسریٰ اور قیصر جیسے دو عظیم شہنشاہوں کی متہد حکومتوں کو ختم کر دیا جائے۔ اور ان کی جگہ معاشی مساوات، انسان دوستی اور خدا پرستی پر مبنی صحت مند نظام قائم کیا جائے۔

پیغمبر علیہ السلام کو خدائے پاک نے مبعوث فرمایا۔ اور انہیں یہ بشارت دی کہ کسریٰ اور قیصر کا اقتدار ختم ہو گیا۔ جس کی یہ صورت ہوگی کہ پہلے پیغمبر اسلامؐ کے ذریعے عرب میں انقلاب پھا ہوگا۔ اور پھر آپؐ کی تربیت یافتہ جماعت مجاہدین و انصار کے ذریعے ان دونوں حکومتوں کو ختم کر کے عالمی انقلاب برپا

مقصد نزول قرآن

شاہ صاحبؒ نے مذکورہ بالا انقلاب کو نزول قرآن کا مقصد قرار دینے کے بعد معاشی نا انصافی اور عدم مساوات کی برائیوں کو بھی کھول کر بیان کیا ہے۔ فرماتے ہیں کہ:

”جس سوسائٹی میں اقتصادی توازن نہ ہو اس میں طرح طرح کے روگ (مرض) پیدا ہو جاتے ہیں۔ نہ وہاں عدل و انصاف قائم ہو سکتا ہے۔ اور نہ مذہب اپنا اچھا اثر ڈال سکتا ہے۔“ شاہ صاحبؒ یہ بھی مانتے ہیں کہ: ”جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں قیصر و کسریٰ نے متمدن دنیا کو مصیبت میں مبتلا کر رکھا تھا اور مشیت الہی نے اس فاسد نظام کو ختم کرنا چاہا تھا، اسی طرح ان کے زمانے میں معاشرہ بھی ان اجتماعی بیماریوں سے کھوکھلا ہو چکا تھا۔ اور اس کا شفا بھی یقیناً نظر آتا تھا۔“ (14)

شاہ صاحبؒ کے انقلابی پروگرام کا اہم اصول اور جامع فلسفہ

شاہ صاحبؒ کے اصلاحی اور انقلابی پروگرام کا اہم اصول: ”اقتصادیات میں توازن اور معاشیات میں مساوات“ کو واضح کرنا تھا۔ شاہ صاحبؒ کے نزدیک انسانوں کی اجتماعی زندگی کے لیے اقتصادی توازن ایک ضروری امر ہے۔ اور ہر انسانی جماعت کو ایک ایسے اقتصادی نظام کی ضرورت ہے جو اس کی ضروریات زندگی کا کفیل ہو۔ جب لوگوں کو اپنی معاشی ضرورتوں سے فراغت نصیب ہوتی ہے تو پھر وہ اپنے خالی وقت میں جو ان کے پاس کسب معاش کے بعد بچ رہتا ہے۔ زندگی کے ان شعبوں کی ترقی اور تہذیب کی طرف متوجہ ہو سکتے ہیں، جو انسانیت کا اصل جوہر ہیں، لیکن اگر ان کی اقتصادی ضروریات بھی فراہم نہ ہوں اور ان کی وجہ سے انسان کی جدوجہد، اس کی حیوانی ضرورتوں تک محدود ہو جائے تو انسانیت کے اعلیٰ مقامات کا کسے ہوش رہے گا۔ اقتصادی نظام کے درست اور متوازن ہونے کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ حیات دنیاوی میں انسانیت کے اجتماعی اخلاق تکمیل پذیر ہوتے ہیں۔

چنانچہ حضرت شاہ صاحبؒ ”حجۃ اللہ البالغہ“ میں ایک جگہ تحریر فرماتے ہیں:

”انسانیت کے اجتماعی اخلاق اس وقت برباد ہو جاتے ہیں، جب کسی جر سے ان کو اقتصادی جنگی پر مجبور کر دیا جائے۔ اس وقت وہ گدھوں اور بیلوں کی طرح روٹی کمانے کے لیے کام کریں گے۔ جب انسانیت پر ایسی مصیبت نازل ہوتی ہے تو خدا تعالیٰ انسانیت کو اس سے نجات دلانے کے لیے کوئی راستہ ضرور الہام فرماتا ہے۔ یعنی ضروری ہے کہ قدرت الہیہ انقلاب کے سامان پیدا کر کے قوم کے سر سے ناجائز حکومت کا بوجھ اُتار دے۔“ (15)

یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ عصر حاضر میں ہر معاشی نظام کی بنیاد کسی نہ کسی فلسفہ پر رکھی گئی ہے، تو کیا شاہ ولی اللہ صاحبؒ اپنی تالیفات میں جو عادلانہ تقسیم مال و دولت اور مساویانہ نظام پر زور دیتے ہیں، اس نظام کے لیے کوئی فلسفہ بھی پیش کرتے ہیں یا نہیں؟ اس کا جواب یہ ہے کہ بے شک شاہ صاحبؒ نے ایک جامع فلسفہ بھی پیش کیا ہے۔ لیکن یہ فلسفہ کارل مارکس کے فلسفے اور سرمایہ داری نظام کی فلاسفی کی طرح اختراعی (گھڑا ہوا) نہیں ہے۔ بلکہ حقائق کائنات کے تناظر میں مرتب اور مدون کیا گیا ہے۔

فلسفے کی سیاسی اور سماجی اہمیت

سیاسی قوت (Political Power) اجتماعی قوت (Social Power) سے پیدا ہوتی ہے۔ اور معاشرتی طاقت (Social Power) کا مدار کسی نہ کسی فلسفہ (Philosophy) پر ہوتا ہے۔ جس معاشرے کا فلسفہ اعلیٰ ہوگا، اس کی ذہنی قوتیں اس اعلیٰ فلسفہ کی بدولت کبھی نہ کبھی درجہ کمال تک پہنچ جائیں گی۔ اور اس کی معاشرتی اور اقتصادی حالت بھی اچھی ہوگی۔ کیوں کہ ذہنی قوتوں کا اثر معاشرت اور اقتصاد پر پڑتا ہے۔ اگر سماجی حالت (جو کہ ذہنی قوتوں کی پیداوار ہے) اچھی ہوگی، تو اس سے جو سیاسی قوت پیدا ہوگی وہ بھی اچھی کہلائے گی۔

فلسفے کی حقیقت و ماہیت اور تعریف

اصل میں فلسفہ نام ہے ذہنی تبدیلی کا۔ جب تک ذہن کو ایک طرف نہ لگایا جائے تو معاشرتی تبدیلی نہیں ہو سکتی۔ فلسفے کا حاصل یہ ہے کہ عقل کے سامنے ایک چیز بطور مرکزی

تصور کے پیش کی جائے۔ اور باقی سب چیزیں اس کے ساتھ وابستہ کر دی جائیں۔ (16)
قرآن مجید نے اس مرکزی نقطے کو ہر جگہ بیان فرمایا ہے۔ اور سورہ اخلاص میں اس وحدت مرکزیہ کی جن صفات کا ذکر کیا گیا، وہ ”احد“ یعنی ایک ہے۔ جس کا کوئی شریک نہیں۔ اور دوسری صفت ”صمد“ ہے۔

حضرت استاذ علامہ عبید اللہ سندھیؒ فرماتے ہیں:

”صمد“ اُسے کہتے ہیں، جس کی تمام چیزیں محتاج ہوں۔ اور وہ کسی کا محتاج نہ ہو۔۔۔۔۔ ہمارا خیال یہ ہے کہ یونانی فلاسفہ نے اللہ تعالیٰ (یعنی ”حقیقتِ قصویٰ“ یا ”ذاتِ باری“) کے لیے جو لفظ استعمال کیا گیا ہے، اس کا عربی ترجمہ ”واجب الوجود“ ہے۔ یعنی جس کی ہستی دوسرے کی محتاج نہیں، بلکہ وہ از خود موجود ہے۔ اسی طرح ایرانی فلاسفہ کا لفظ ہے: ”خدا“ یعنی خود آمدہ (از خود موجود ہونے والا)۔ اسی معنی کو ادا کرنے کے لیے قرآن مجید میں ”صمد“ کا لفظ استعمال کیا گیا ہے۔ فلسفیانہ طور پر اس کا ترجمہ ”واجب الوجود“ ہے۔“ (17)

شاہ ولی اللہ کے فلسفے کی جامعیت

شاہ صاحبؒ کے فلسفے کی بنیاد مذہب اسلام کی حکمت اور اس کی روح پر ہے۔ شاہ صاحبؒ کے نزدیک سب سے پہلے انسان کے لیے ”ارتقا قات“ کی بہتری کی بنیاد پر معاشی خوش حالی کا ہونا ضروری ہے۔ جب انسان کو ذہنی سکون ملتا ہے، تو اس کے بعد وہ مذہب اور اخلاق کا متلاشی ہوتا ہے۔ اور انسانیت کے بنیادی ”اخلاق“ کی طرف متوجہ ہوتا ہے۔ جس کی حقیقی علت یہ ہے کہ جب تک انسان انسانیت کے اس اولین مرتبے یا درجے کو طے نہیں کرتا، اس وقت تک وہ دوسرے حیوانات سے ممتاز ہو کر انسانیت کے مقام کو نہیں پہنچ سکتا۔ شریعت اور اخلاق کی ذمہ داری انسانوں پر عائد ہوتی ہے، حیوانوں پر نہیں۔

اس سے یہ نتیجہ نہیں نکالنا چاہیے کہ یہ کارل مارکس کے مادی فلسفے سے مشابہت رکھتا ہے۔ کارل مارکس بھی اخلاقی اصول اور مذہبی احکام کو معاشی ضروریات کے تابع قرار دیتا ہے اور کہتا ہے کہ اخلاقی اصولوں اور معاشی تقاضوں میں باہمی ٹکراؤ ہوتا ہے تو اخلاق و

مذہب کو اپنی شکست مان کر معاشیات کا غلبہ ماننا پڑتا ہے۔

اصل حقیقت یہ ہے کہ معاشیات کے متعلق شاہ صاحبؒ کے بتائے ہوئے اصولوں کی بنیاد قرآن حکیم کی حکیمانہ تعلیم اور اس کی عملی شکل پیغمبر علیہ السلام کی سنت پر ہے۔ اس لیے فلسفہ ولی اللہی میں معاشی ضروریات اور مذہب و اخلاق کے متصادم ہونے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ شاہ صاحبؒ نے اسلام کی تعبیر دو لفظوں ”اقتراب“ اور ”ارتفاق“ سے فرمائی ہے۔ خدا پرستی اور انسان دوستی کو انسانیت کی بنیاد قرار دیا ہے۔ انسان دوستی کی صحیح تعبیر مال و دولت کی مساویانہ تقسیم ہے۔ تاکہ یہ نہ ہو کہ معاشرے میں ایک تو عظیم سرمایہ دار بن جائے اور دوسرے کو کھانے کے لیے روٹی اور اوڑھنے کے لیے کپڑا بھی میسر نہ ہو۔ اسی لیے شاہ صاحبؒ فرد کے مقابلے میں اجتماعیت پر زور دیتے ہیں۔

ولی اللہی فکر کی اساس؛ ایک جامع فلسفہ

شاہ صاحبؒ کے فلسفے میں جملہ کائنات فی الحقیقت ایک وحدت ہے، جس کا نام ان کے فلسفے میں ”شخص اکبر“ ہے۔ (18)

شخص اکبر (کائنات کا عالم گیر ڈھانچہ)

جسمانی عالم کو جو کتنا ہی طویل و عریض ہو، اُسے ایک ہی جسم ماننا چاہیے۔ یہ سارا جسم خود ایک مستقل چیز ہے۔ اور اس کے اندر مختلف جسم ایسے ہیں، جیسے سمندر میں موجیں۔ اس سارے جسم میں طبعی تقاضا کرنے والی ایک خاص قوت ہے، جو تمام اجزا کو ان کی اپنی اپنی مناسب شکلوں میں تبدیل کرتی رہتی ہے۔ اس جسم کو مع اس کی تمام قوتوں کے ”شخص اکبر“ کہنا چاہیے۔

طبیعت الکل (کائنات کی طبعی مرکزی قوت)

جسم کا ایک حصہ وہ ہے، جو ایک وقت میں عناصر کی شکل رکھتا تھا۔ پھر اس نے جڑی بوٹی وغیرہ نباتات کی شکل اختیار کر لی۔ غرض اس جسم کے مختلف اجزاء جو مختلف شکلیں بدلتے رہتے ہیں، ان سب کی مرکزی قوت اس بڑے جسم کے اندر محفوظ ہے۔ یہ مرکزی قوت شاہ صاحبؒ کے فلسفے میں ”طبیعت الکل“ کہلاتی ہے۔

نفس الکل (روح اعظم)

جیسے ہر ایک انسان میں روح ہے، جو اُس کے علم اور ارادے کی مالک ہے۔ اسی طرح اس بڑے جسم، ”شخص اکبر“ کی ایک روح ہے، جو نفس الکل (روح اعظم) سے موسوم ہے۔

بازارتِ باری

شاہ صاحب کے فلسفے میں ”ذاتِ بحت“ کی اہمیت

شاہ صاحب کے فلسفے میں ”ذاتِ بحت“ یا ”ذاتِ باری“ اتنی کامل اور محیط ہے کہ اسے مزید کمال کے حصول کی کوئی احتیاج نہیں۔ اور یہ ایک ایسی ”حقیقتِ قُصویٰ“ ہے، جس کا دوسرے تمام حقائق مقابلہ نہیں کر سکتے۔ (19)

اس لحاظ سے ”روحِ مطلق“، ”شخص اکبر“ کی روح کا نام ہوگا۔ البتہ ذاتِ باری کے اندر جتنے کمالات ہیں، ان کو ایک بسیط وحدت تصور نہ کیا جائے۔ بلکہ تمام مختلف چیزیں اپنی اختلافی شان کو پورے طور پر محفوظ رکھتے ہوئے ”کمالاتِ ذاتیہ“ میں داخل ہیں۔ ان میں سے ہر چیز کو فلسفے میں ”اسم الہی“ کہا جاتا ہے۔ جن کے مجموعے کو ”اسماءِ کونیہ“ سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ ”روح اعظم“ یا ”نفسِ کلیہ“ ان اسمائے کونیہ کا ایک مرکزی اسم بھی ہے۔

شاہ صاحب کی نظر میں معاشرتی و اقتصادی ترقی اور طاقت، عقلی فلسفے کی پیداوار ہوتی ہے۔ اور اسلام جیسے بین الاقوامی دین کا فلسفہ، جملہ دنیا کی عقلیت پر غالب ہے۔ اس فلسفے کی رُو سے اسلام اور انسانیت لازم و ملزوم ہیں۔ جس کا لازمی نتیجہ یہ نکلے گا کہ جس وقت تک انسانی نوع یہاں باقی رہے گی، انسانیت کے لیے خود اسلام کا رہنا بھی ضروری ہے۔ اور انسانیت کی ترقی سے ذاتِ باری تعالیٰ اور اس کی صفتِ ذاتیہ کے کمال پر کوئی اثر نہیں پڑتا۔

امام شاہ ولی اللہ دہلوی کے فلسفے کا دیگر فلسفوں سے موازنہ

حضرت الامام شاہ ولی اللہ دہلوی کے فلسفے کا موازنہ عصرِ حاضر میں موجود سرمایہ داری نظام اور سوشل ازم کے فلسفوں سے کیا جائے تو یہ حقیقت واضح ہوتی ہے کہ ان دونوں

نظاموں کے فلسفے حقائق کائنات کے تناظر میں ناقص اور ادھورے ہیں۔ ان فلسفوں میں محدود دائرے میں رہ کر محض ظاہری مادی امور کا تحلیل و تجزیہ کیا گیا ہے، لیکن نوع انسانیت اور حقائق کائنات کے تناظر میں یہ فلسفے جامعیت کے حامل نہیں ہیں۔ سطحیت اور محض تصوراتی خیالات کے حامل ہیں۔ یا زیادہ سے زیادہ مادی قوانین کا انسانی زندگی پر اطلاق کیا گیا ہے۔ ذیل میں مختصر اُن فلسفوں کی حقیقت و ماہیت واضح کی جاتی ہے۔ اور ان کا اختصار کے ساتھ امام شاہ ولی اللہ دہلوی کے فلسفے سے موازنہ پیش کیا جاتا ہے۔

یورپین فلسفوں کی اساسیات اور ان کا پس منظر

یورپ کی ثقافت ثانیہ سے قبل سوسائٹی کے عملی نظام میں مخ شدہ عیسائیت اور فلسفہ یونان کو بنیادی حیثیت حاصل تھی۔ اور یہ دونوں یورپ کے فرسودہ جاگیرداری نظام کے ساتھ مل کر انسانیت کے سیاسی، معاشی اور سماجی استحصال میں برابر کے شریک تھے۔ رجعت پسندی پر مشتمل پاپائیت اور مخ شدہ فلسفہ یونان دونوں ہی معاشروں کی تشکیل نو میں کوئی کردار ادا کرنے سے قاصر تھے۔ یوں انسانیت مسلسل ظلم و جبر کا شکار تھی۔ گویا مذہب اور فلسفہ انسانی تقاضوں کی تکمیل کے لیے کردار ادا نہیں کر رہا تھا۔

ایسے حالات میں یورپ میں اس ظلم و جبر کے خلاف غور و فکر کرنے والے ذہنوں میں ان دونوں کے خلاف رد عمل پیدا ہوتا ہے۔ چنانچہ انھوں نے ایک طرف محض روح کو تسکین دینے کے نام پر قائم مخ شدہ مذہب کا انکار کر دیا۔ اور یوں نہ صرف کائنات میں کارفرما روح کی طاقت و قوت کو رد کیا۔ اور مادی بنیادوں پر غور و فکر کو آگے بڑھایا، بلکہ خدا کے وجود کا بھی انکار کر دیا۔ گویا رجعت پسند مذہب کے رد عمل میں کائنات کے اہم ترین روحانی پہلوؤں کا قطعی انکار کر کے خالصتاً مادی بنیادوں پر غور و فکر شروع کر دیا گیا۔

اور جب مادی بنیادوں پر غور و فکر کا آغاز کیا گیا تو فلسفہ یونان بھی ان کے مسائل کے حل کرنے کے حوالے سے قاصر نظر آیا۔ کیوں کہ یورپ کے ہزار سالہ اندھیر نگری (Dark Age) کے زمانے میں فلسفہ یونان کا ارتقا بھی رُک چکا تھا۔ اس میں بھی ٹھہراؤ اور جمود تھا۔ محض نظریاتی بحثوں میں الجھنے کی وجہ سے معاشرتی تشکیل کے محرکات میں اس فلسفے کا بھی عملی طور پر کوئی کردار نہیں تھا۔ اس تناظر میں نئے غور و فکر کرنے والے فلاسفروں

نے جمود و سکون کے حامل ”اجتماع ضدین“ کو محال سمجھنے والے فلسفہ یونان کے بہت سے امور کا بھی انکار کر دیا گیا۔ اور اس کے مقابلے پر مادی بنیادوں پر ”اجتماع ضدین“ کی اساس پر ”فلسفہ جدلیت“ تشکیل دیا گیا۔

یوں تو یورپ میں مفکرین نے اس غور و فکر کے دوران بہت سے نظریات و افکار پیش کیے، لیکن سرمایہ داری نظام اور سوشل ازم کے فلسفوں کی تشکیل میں جن بنیادی نظریات نے کردار ادا کیا، وہ درج ذیل ہیں:

[۱] فیورباخ (Feuer Bach) کا ”نظریہ اصل مادہ“ (20)

[۲] ڈارون (Darwin) کا ”نظریہ ارتقا“ (21)

[۳] روسو (Rousseau) کا ”نظریہ اجتماع“ (22)

[۴] ہیگل (Hegel) کا ”نظریہ جدلیت“ (23)

ان چاروں نظریات نے یورپ کے ان دونوں نظاموں کے فلسفوں کی تشکیل میں اہم کردار ادا کیا ہے۔

فاشستی (سرمایہ دارانہ) نظام کا فلسفہ

فاشستی (سرمایہ دارانہ) نظام میں سارا زور فرد کی انفرادیت، صلاحیت اور ذاتی ملکیت پر دیا جاتا ہے۔ اس نظام کے بنیادی فلسفے میں مادی بنیادوں پر سرمائے (Capital) کی ذاتی ملکیت اور اس کے مفادات کا تحفظ کیا جاتا ہے۔

اس کی وضاحت یہ ہے کہ مذہب، روح اور خدا کے انکار کی اساس پر مادی بنیادوں پر حیوانی ارتقا کے نظریے کو سامنے رکھا گیا۔ اس طرح غور و فکر کا لازمی نتیجہ ایک ایسے نظریہ اجتماع انسانیت کی شکل میں ظاہر ہوتا ہے، جس کا نتیجہ سرمایہ داری کی صورت اختیار کر جاتا ہے۔ اس لیے کہ صنعتی انقلاب کے بعد جب مادی چیزوں میں کپٹل اور سرمائے کی طاقت تمام چیزوں کو اپنے گرد گھما رہی ہے تو سب سے طاقت ور چیز ”سرمایہ“ (Capital) قرار پایا۔ اس لیے اُسے ”اصل“ قرار دے دیا گیا۔ اور ڈارون کے نظریے کے مطابق انسان چوں کہ حیوان کی ارتقائی شکل ”سماجی جانور“ (Social Animal) ہے، اس لیے حیوانی زندگی کا قانون ”طاقت ہی سچائی ہے“ (Might is Right) انسانی اجتماع

پر بھی لاگو کر دیا گیا۔ چنانچہ یہ اصول تسلیم کر لیا گیا کہ جس انسان یا گروہ کے پاس سرمائے کی طاقت ہے، صرف وہی اپنی اس مادی طاقت کے بل بوتے پر سیاسی، معاشی اور عمرانی تشکیل میں بنیادی کردار ادا کرے گا۔ گویا انسانی اجتماع کے تمام سیاسی، معاشی اور سماجی پہلوؤں کی تشکیل کا مرکزی نقطہ ”سرمایہ“ بن گیا۔ اس طرح سرمائے کو ”اصل“ قرار دے کر تمام چیزوں کو اس کے گرد گھمانے کی اساس پر ہی سرمایہ داری نظام کا فلسفہ متعین ہو کر سامنے آ جاتا ہے۔

اس طرح سرمایہ دارانہ فلسفے میں ”نظریہ اصل مادہ“ اور ”نظریہ ارتقا“ کی اساس پر ایسا ”نظریہ اجتماع“ وجود میں آتا ہے، جو سرمائے کی طاقت کو حیوانی اصول سے ملا کر سیاسی جبر اور اقتصادی نا انصافی کا سبب بنتا ہے۔ اس سے اجتماع اور تمدنی زندگی میں معاشی فلاح اور خوش حالی کا ہونا ناممکن نہیں تو دشوار ضرور ہے۔

سوشل ازم کے فلسفے کی اساس

سوشل ازم کے بانی ”کارل مارکس“ (Karl Marx) نے مذکورہ بالا چاروں نظریات کو سامنے رکھ کر اپنا فلسفہ تشکیل دیا۔ اس فلسفے میں بھی نظریہ اصل مادہ اور نظریہ ارتقا کو انسانی اجتماع کی اساس بنایا گیا ہے۔ اس طرح ایک ایسا نظریہ اجتماع وجود میں آیا، جس میں نظریہ جدلیت کی مادی تشریح کرتے ہوئے سرمائے کی مادی طاقت کو انفرادی ملکیت کے بجائے ریاستی ملکیت اور اس کی طاقت قرار دے دیا گیا۔ چونکہ ”مارکس“ کے فلسفے میں ہیگل کے ”نظریہ جدلیت“ اور فیورباخ کے ”نظریہ مادیت“ کو بنیادی اہمیت حاصل تھی، اس لیے اس فلسفے کو ”مادی فلسفہ جدلیت“ کہا جانے لگا۔

ہیگل کا فلسفہ جدلیت اور روح عالم

ہیگل (Hegel) کے فلسفے کا مدار ”پیکار اُضداد“ (dialectics) پر ہے۔ دنیا میں اب تک جتنی ترقی ہوئی ہے، ہیگل نے اس کا حقیقی سبب اُضداد کے پیکار اور باہمی مناقشت (اور جدل) کو قرار دیا ہے۔ مثلاً مختلف خیالات (Thesis) اور تصورات (Anti Thesis) کی باہمی آویزش اور تصادم اُضداد (اُضداد کے ٹکراؤ) سے ایک

تیسرا تصور یا خیال (Syn Thesis) وقوع پذیر ہوتا ہے۔

ہیگل نے اس باہمی نزاع اور جدلی عمل کا حقیقی محرک یا منبع ایک مخفی قوت کو قرار دیا ہے۔ جس کو اس نے ”زرویہ عالم یا روح مطلق“ کا نام دیا ہے۔ ہیگل کے فلسفے میں ”روح مطلق“ اپنی تکمیل کے لیے اس نزاعی اور جدلی نظام کا تقاضا کرتی رہتی ہے۔ کیوں کہ اس جدلی عمل اور کشمکش تان سے جو نیا تصور وجود میں آتا ہے، وہ پہلے تصور سے زیادہ جامعیت اور وسعت رکھتا ہے۔ ترقی کا یہ سلسلہ اس وقت تک آگے بڑھتا رہے گا، جب تک کہ روح مطلق ترقی اور کمال کی اعلیٰ منزل پر پہنچ جائے۔ اس دنیا یا عالم اجسام میں جو کچھ ہوتا رہتا ہے، وہ ”روح مطلق“ کے تقاضے کا نتیجہ ہے۔ اور اس کے مقتضا کا ایک ٹکس ہے۔ انسان اپنے آپ کو بظاہر تو آزاد اور مختار سمجھتا ہے، لیکن اصل میں یہ روح مطلق کا ایک مظہر ہے۔ جسے کسی میں ”روح مطلق“ کے تقاضے کا ظہور کامل طور پر ہوگا، اسے روح سے بھی قوی رابطہ ہوگا۔ اور وہ کامل طور پر ”روح مطلق“ کی تجلی کہلائے گا۔

کارل مارکس کا مادی فلسفہ جدلیت

کارل مارکس نے ہیگل کے فلسفہ جدلیت میں سے ”روح کل“ کے تصور کا انکار کرتے ہوئے اسے مادی بنیادوں پر ترجیح دیا۔ چنانچہ اس نے مادے کو اصل قرار دیتے ہوئے انسانوں کی اجتماعیت میں موجود تاریخی جدلیت کو اہمیت دی۔ اور یوں مادی فلسفہ جدلیت کی تشکیل کی۔ اس کے خیال میں انسانی معاشروں میں پہلے کیپٹل کی طاقت کا اظہار ہوتا ہے۔ اور پھر اس کے رد عمل میں مزدوروں کی اجتماعی طاقت کا اظہار ہوتا ہے۔ اور ان کے باہمی جدل سے اشتراکیت پر مبنی نظام وجود میں آتا ہے۔ اس طرح مارکس کے بقول سرمایہ دار اور مزدور کی باہمی آویزش اور تاریخی جدل کے نتیجے میں مادی بنیادوں پر ایک بہتر نظام کی تشکیل ہوتی چلی جاتی ہے۔ سرمائے کی وہ طاقت، جو پہلے سرمایہ داری کے پاس تھی، وہ مزدوروں اور سرمایہ داروں کی باہمی کش مکش کے نتیجے میں اشتراکیت پر مبنی ریاستی طاقت کی شکل میں سامنے آتی ہے۔ اسی لیے اس کے نزدیک سوشل ازم سے پہلے کسی معاشرے میں سرمایہ داری کا موجود ہونا ضروری ہے۔ زرعی معاشروں میں چون کہ مزدور سرمایہ دار کش مکش نہیں ہوتی، اس لیے ان معاشروں میں سوشل ازم کا قائم ہونا ممکن نہیں۔

ان دونوں فلسفوں کا تنقیدی جائزہ

ان دونوں فلسفوں کا حقیقی بنیادوں پر تنقیدی جائزہ لیا جائے تو درج ذیل امور واضح طور پر سامنے آتے ہیں:

- 1- چوں کہ یورپ میں موجود مذاہب عیسائیت و یہودیت اور فلسفہ یونان ان کی سماجی تشکیل کے امور میں رہنمائی دینے سے قاصر تھے، اس لیے یہ دونوں فلسفے ایسے رجعت پسند مذاہب اور فرسودہ فلسفہ یونان کے رد عمل میں سامنے آئے۔
- 2- ان دونوں فلسفوں میں کائنات میں موجود روح کی حقیقت کا انکار کیا گیا ہے۔ محض مادی بنیادوں پر کائنات کا ناقص اور ادھورا مطالعہ فلسفوں کے نقص اور ادھورے پن پر دلالت کرتا ہے۔ کیوں کہ یہ حقیقت ہے کہ کائنات محض مادی نہیں ہے، بلکہ مادے کے ساتھ ساتھ روح کو بھی بنیادی حیثیت حاصل ہے۔ اور اس بات پر دیگر دلائل کے ساتھ ساتھ ابتدائے انسانیت سے لے کر اب تک نوع انسانیت کی اکثریت کا اتفاق بھی اہم ترین دلیل ہے۔
- 3- محض مادی بنیادوں پر بھی ان دونوں فلسفوں کا مطالعہ ناقص اور ادھورا ہے۔ اس لیے کہ بے جان مادی اجسام کے قوانین کو نوع انسانیت کے لیے رو بہ عمل لانا کسی طرح بھی درست نہیں۔ اس لیے کہ نوع انسانیت اپنے طبعی اور مادی تقاضوں کے حوالے سے معدنیات، نباتات اور حیوانات پر مشتمل مادی کیمسٹری سے کہیں زیادہ جامع، متنوع اور کُلّی حیثیت رکھتی ہے۔ کم تر مادی کیمسٹری رکھنے والے قوانین کو، مادی حوالے سے زیادہ ترقی یافتہ اور روحانی تقاضوں کی حامل انسانیت پر فٹ کرنا خود مادی اور طبعی پراسس کی بھی خلاف ورزی ہے۔
- 4- ان دونوں فلسفوں میں نوع انسانیت کے بنیادی تقاضوں کو ملحوظ نہیں رکھا گیا۔ معاشروں کی سیاسی، معاشی اور سماجی تشکیل نوع انسانیت کے لیے کی جاتی ہے۔ اس لیے ”انسانیت“ کو چھوڑ کر ”سرمائے“ کو اصل قرار دینا محض مادی حوالے سے تاریخی جدلیت کو پیش نظر رکھنا کسی طور پر بھی درست نہیں۔ انسانیت اصل ہے۔ اور نوع انسانیت کے مادی و طبعی اور روحانی و اخلاقی تقاضوں کی

تحکیل پر مبنی سیاسی، معاشی اور سماجی نظام کی تشکیل اس کی بنیادی ضرورت ہے۔ اور ان دونوں نظاموں کے فلسفے اس حوالے سے جامع طور پر کوئی رہنمائی پیش نہیں کرتے۔ بلکہ اس کے کلی تقاضوں کی تحکیل کے راستوں میں رکاوٹ ہیں۔

شاہ صاحبؒ کے فلسفے کی جامعیت

حضرت الامام شاہ ولی اللہ دہلویؒ کے فلسفے میں وہ تقاضے اور کمزوریاں نہیں ہیں، جو ان دونوں نظاموں میں پائی جاتی ہیں۔ شاہ صاحبؒ کے فلسفے میں نوع انسانیت کی وحدت (شخص اصغر) اور کائنات کی وحدت (شخص اکبر) کو بنیادی حیثیت ہے۔ اور ان وحدتوں پر ذاتِ باری تعالیٰ کی وحدانیت کے گہرے اثرات مرتب ہوتے ہیں۔ شاہ صاحبؒ اپنے فلسفے کی روشنی میں وحدتِ نوعِ انسانی کی اساس پر نظریہ اجتماع پیش کرتے ہیں۔ گویا کہ خود انسانیت ہی شاہ صاحبؒ کے نظریہ اجتماع کی اساس ہے۔

چنانچہ حضرت شاہ صاحبؒ نے ملکیت اور بھیمیت پر مشتمل وحدتِ نوعِ انسانیت کے مادی اور طبعی تقاضوں کی تحکیل کے لیے ”چار ارتقا قات“ پر مبنی عملی نظام پیش کیا۔ اور اس کے روحانی اور اخلاقی تقاضوں کی تحکیل کے لیے ”چار بنیادی اخلاق“ کی نشان دہی کی۔ پھر یہی نہیں، بلکہ نوعِ انسانیت کے حیوانی اور طبعی ارتقا پر بھی بڑی جامع گفتگو فرمائی۔ اور اس کے ملکی تقاضوں کے ارتقا اور عملی کردار کی بھی جامعیت کے ساتھ نشان دہی کی۔ شاہ صاحبؒ کے فلسفے کی مزید تفصیل کے لیے حضرت الامام شاہ ولی اللہ دہلویؒ کی کتابوں کا مطالعہ کیا جانا ضروری ہے۔

حوالہ جات و حواشی

- 1- شیخ الاسلام خواجہ قطب الدین اوشی دہلویؒ کی طرف سے روحانی طور پر شاہ صاحبؒ کے والد شاہ عبدالرحیمؒ کو آپؒ کی بشارت سنائی گئی تھی۔ اس لیے آپ کا ایک نام قطب الدین احمد بھی رکھا گیا۔
- 2- علم الکلام۔ تالیف: علامہ شبلی نعمانیؒ۔ ص:.....
- 3- مولانا عبد اللہ سندھیؒ ”التمہید“ میں لکھتے ہیں:

”كان الشيخ الاجل الشيخ عبد الرحيم بن وجيه الدين اخذ العلوم والمعارف عن

المجتمع الإسلامی العالم گیرى، وتوارث المعارف الخاصة عن جده لأتمه الشيخ رفيع الدين“ (التمهيد لتعريف أئمة التجديد. ص: 66. مطبوعه: لجنة أحياء أدب السندی بجمام شورو، پاکستان)

4- شاہ ولی اللہ اور ان کی سیاسی تحریک۔ ص: 14-15۔ مطبوعہ: کتاب خانہ پنجاب، لاہور۔ 1942ء۔

5- مولانا عبید اللہ سندھیؒ نے ”التمہید“ میں لکھا ہے:

”قد تحقق عندی أنَّ الشَّيْخَ الأَجَلَ عَبْدَ الرَّحِيمِ بْنِ وَجِيهِ الدِّينِ الدَّهْلَوِيَّ هُوَ الَّذِي بَذَرَ بِذُورَ التَّحْقِيقِ وَالتَّجْدِيدِ الَّذِي يَدْعُو إِلَيْهِ الإِمَامُ شَاهُ وَلِيَّ اللَّهِ الدَّهْلَوِيُّ...“ إلى آخره

(التمہید لتعريف أئمة التجديد۔ ص: 67۔ مطبوعہ: لجنة أحياء أدب السندی بجمام شورو، پاکستان)

6- ولی اللہی دعوت کے چار اصول مولانا قاسمی صاحبؒ نے امام انقلاب مولانا عبید اللہ سندھیؒ کی کتاب ”التمہید“ سے نقل کیے ہیں۔ یہاں پر اصل کتاب میں مولانا قاسمیؒ نے چار اصولوں کا تذکرہ کر کے صرف ایک اصول ”قرآن میں تدریس“ کے حوالے سے بیان کیا ہے۔ بقیہ تین اصولوں کا تذکرہ انھوں نے نہیں کیا۔ ہم نے ”تمہید“ میں بیان کردہ باقی تین اصولوں کا بھی یہاں اضافہ کر دیا ہے۔ تاکہ چار کی کتنی پوری ہو جائے۔ اور پڑھنے والے کو تفہیم کا جو احساس ہوتا ہے، وہ ختم ہو جائے۔

7- انفاس رحیمیہ (مکتوبات امام عبدالرحیم دہلویؒ) ص: 27، طبع مجبائی، دہلی 1333ھ/ 1915ء۔

8- بوارق المعرف، مشمولہ انفاس العارفین، ص: 82، مطبوعہ مطبع احمدی، متعلق مدرسہ عزیزی، دہلی، 1897ء۔

9- الجزء اللطیف، مشمولہ انفاس العارفین، ص: 196، مطبوعہ مطبع احمدی، متعلق مدرسہ عزیزی، دہلی، 1897ء۔

10- امام عبید اللہ سندھیؒ ”التمہید“ میں فرماتے ہیں:

”وقد جعل الإمام ولي الله قراءة القرآن مع التدبر سنة لازمة ثم تبعه على ذلك أولاده“ ... الخ. (التمہید لتعريف أئمة التجديد. فصل: 2. باب: 10. ص: 68.

مطبوعه: حيدر آباد، سندھ)

11- یہاں اصل کتاب میں یہ حدیث ”ان الفاظ کے ساتھ لکھی گئی تھی: ”هلك قيصر فلا قيصر و

هلك كسرى فلا كسرى.“ لیکن بخاری اور مسلم کے الفاظ وہ ہیں، جو متن میں درج کر دیے گئے ہیں۔ امام بخاریؒ نے یہ حدیث ”كتاب الجهاد و السير“ کے ”باب الحرب خدعة“ میں روایت کی ہے۔ (دیکھئے! صحیح بخاری۔ حدیث نمبر: 3027۔ طبع: بیروت) اور امام مسلمؒ نے یہ حدیث صحیح مسلم میں ”كتاب الفتن و اشراط الساعة“ کے ”باب لا تكون الساعة حتى يمرَّ الرَّجُلُ بِقَبْرِ الرَّجُلِ، فيتمنى أن يكون مكان الميت من البلاء“ میں ہے۔ (دیکھئے! صحیح

مسلم۔ حدیث نمبر 7329۔ طبع: بیروت۔

12۔ حجتہ اللہ البالغہ، باب اقامتہ الارقاقات و اصلاح الرسوم، جلد: اول۔ صفحہ: 21-220۔ طبع: بیروت۔

13۔ ایضاً۔ ص: 222-23۔

14۔ شاہ ولی اللہ کی سیاسی تحریک۔ مولانا استاذ عبید اللہ سندھی، صفحہ 28، مطبوعہ سندھ ساگر اکادمی، لاہور۔

15۔ حجتہ اللہ البالغہ۔ من ابواب اتباع الرزق۔ جلد: 02۔ صفحہ 665۔ طبع: بیروت۔

16۔ حضرت مولانا عبید اللہ سندھی فلسفے کی اہمیت اور اس کی حقیقت و ماہیت بیان کرتے ہوئے لکھتے ہیں:

”جب انسانیت کا ایک حصہ کسی بڑے قطعہ زمین میں لمبی مدت تک مل جل کر رہتا ہے اور قدرت الہیہ اس کی طبی ترقی کے لیے عقلی اور اخلاقی بلندی کا سامان بھی بہم پہنچاتی ہے۔ یعنی اس میں انبیائے کرام اور اولیائے عظام کے ساتھ اصلاح سلاطین اور حکام بھی پیدا ہوتے ہیں۔ یا حکما اور شعرا کے ساتھ عدالت شعرا بادشاہ اور بلند ہمت سپاہی برسر کار آتے ہیں۔ اس طرح وہ بڑی قوم ترقی کے تمام مدارج طے کرتی ہے۔ اپنی حکومت کا نظام بناتی ہے۔ جس سے ظلم کی بیخ کنی ہو۔ شہر بساتی ہے۔ علم و ہنر پھیلاتی ہے۔ جس سے رفاہیت عامہ کا سامان بہم پہنچتا ہے۔ اس کی ہمسایہ قومیں اس کی رفاقت اور سرپرستی میں اپنی فلاح سمجھتی ہیں۔ اگر اس (قوم) کی اجتماعی تاریخ کو انسانیت کے عام پسند عقلی انکار و اخلاق پر مرتب کیا جائے تو اسے ”حکمت الاولیاء“ یا ”فلسفہ تاریخ“ کہا جاتا ہے۔“ (خطبات و مقالات۔ ص: 95-394۔ مطبوعہ: دارالتحقیق والاشاعت۔ لاہور)

اس عبارت سے معلوم ہوتا ہے کہ فلسفے کی حقیقت سمجھنے کے لیے ضروری ہے کہ:

(الف) ایک قوم ایک لمبی مدت تک اپنا عدل و انصاف کا نظام قائم کیے ہوئے ہو۔

(ب) ایسے نظام کے قیام میں انبیاء کی تعلیمات یا حکما کے افکار و نظریات اور اخلاق کا فرما ہوں۔

(ج) ان افکار و نظریات اور اخلاق کو مربوط طور پر سمجھنے کا نام ”فلسفہ“ ہے۔

اس طرح کسی معاشرے میں موجود عملی نظام، فکر و نظریے اور فلسفے میں بنیادی فرق بھی ہے۔ چنانچہ ان تینوں یعنی نظام، فکر و نظریے اور فلسفے کے اس بنیادی فرق کو ملحوظ رکھا جانا ضروری ہے۔ (آزاد)

17۔ تفسیر المقام المحمود۔ پارہ ۴، سورۃ الاخلاص۔ از امالی مولانا الاستاذ علامہ عبید اللہ سندھی، ص: 163۔

طبع: مکی دارالکتب، لاہور۔

18۔ شاہ صاحبؒ نے دین اسلام کی تعلیمات کے بنیادی فلسفے کی تشریح اپنی چند کتابوں میں بیان کی ہے۔

”سطعات“ میں کائنات اور موجودات کے بارے میں گفتگو کرتے ہوئے فرماتے ہیں:

”مترشحین ایں است: ”وجود“ کہ معنی ”ہستی“ نہ بمعنی مصدری در سہ مرتبہ است:

(۱) ذات محض (۲) و مرتبہ عقل (۳) و شخص اکبر۔۔۔۔۔ (سطح نمبر ۱)

(راز کی بات یہ ہے کہ ”وجود“، ”ہستی“ کے معنی میں، نہ کہ ”مصدری“ اور ”حدوثی“، معنی میں۔ تین

مرتبے رکھتا ہے:

(۱) ذاتِ بحت (ذاتِ باری تعالیٰ)

(۲) مرتبہ عقل (صفاتِ باری تعالیٰ)

(۳) شخصِ اکبر (تمام مخلوقات پر مشتمل یہ کائنات)

پھر ”شخصِ اکبر“ کی تشریح کرتے ہوئے فرماتے ہیں:

”شخصِ اکبر شے واحد است بوحده از وحدت، لیکن چوں اورا بر شگافیم دو جز ظاہر شود: (۱) نفس

کل (۲) نفسِ رحمانی۔ نفسِ کل حال و محصل است و نفسِ رحمانی محل و موضوع۔“ (سطحہ نمبر ۲)

”شخصِ اکبر“ وحدتوں میں سے ایک وحدت لیے ہوئے ہے۔ لیکن جب ہم اس کا تحقیق جائزہ لیتے

ہیں تو اس میں دو اجزا ظاہر ہوتے ہیں: (۱) نفسِ کل (۲) نفسِ رحمانی۔ نفسِ کل اس کائنات کے اندر

فعلیت کی حالت رکھتا ہے۔ اور نفسِ رحمانی محل اور موضوع کی حیثیت رکھتا ہے۔“

شاہ صاحب کی تشریح کی وضاحت کے لیے مولانا غلام مصطفیٰ قاسمی نے اس پر فارسی میں ایک

مفصل حاشیہ لکھا ہے۔ اس کا ترجمہ درج ذیل ہے:

”حضرت الامام شاہ ولی اللہ کے نزدیک یہ عالم جسمانی اپنی تمام تر وسعتوں کے ساتھ ایک ایسا

مستقل جسم رکھتا ہے، جس میں بہت سی مختلف قوتیں کارفرما ہیں۔ ان قوتوں میں قوتِ خیال، قوتِ

ارادہ اور ایسی قوت جو طبعی خواہشات وغیرہ کا تقاضا کرتی ہے۔ شاہ صاحب نے کائنات کے اس ایک

مستقل جسم کا نام ”شخصِ اکبر“ رکھا ہے۔

اس کی وہ قوت، جو طبعی چیزوں کا تقاضا کرتی ہے اور انی طبعی تقاضوں کے مطابق تمام اجزا میں

باہمی تناسب کے اعتبار سے تغیر و تبدیلی کرتی رہتی ہے، اس کو شاہ صاحب کی اصطلاح میں ”طبیعت

الکل“ کہا جاتا ہے۔

جیسا کہ انسان کے لیے ایک روح ہے، اور وہ اس کے علم اور ارادے کا مرکز ہوتی ہے، ایسے

ہی اس ”شخصِ اکبر“ کے لیے ایک روح ہے۔ اس کو ”نفسِ الکل“ کہا جاتا ہے۔ اس شخصِ اکبر میں

موجود تمام روحوں کی اس روح سے نسبت ایسے ہی ہے، جیسے انسان کے جسم میں موجود تمام حواس اور

محسوسات کی نسبت انسانی روح کے ساتھ ہوتی ہے۔ یہ بڑی روح (روحِ کبیر) یا ”نفسِ الکل“ تمام

چھوٹی ارواح پر حکومت کرتی ہے۔

شخصِ اکبر کی ”قوتِ خیال“ کو ”عالمِ مثال“ کہا جاتا ہے۔ اور وہ جو غالب قوتِ ارادی رکھتا ہے،

اس کو ”شخصِ اکبر“ کا ”دل“ کہا جاتا ہے۔ اور وہ ”نفسِ الکل“ کا ”عرش“ ہے۔ اس عرش پر شخصِ اکبر

کے خالق یعنی ”ذاتِ بحت“ کا عکس پڑتا ہے۔ اس عکس سے شخصِ اکبر کے دماغ میں ایک صورت

ظاہر ہوتی ہے۔ اس کا نام ”عجلی اعظم“ ہے۔ اور عجلی اعظم سے ایک عکس شخصِ اکبر کے قلب پر بھی پڑتا

ہے۔ اس کو بھی ”عجلی اعظم“ کہتے ہیں۔ لیکن یہ بہت کم استعمال ہوتا ہے۔ ”اعظم“ کی صفت کے بغیر

عجلی کا اطلاق زیادہ مشہور ہے۔

وہ تجلی، جو شخص اکبر کے دماغ پر پڑتی ہے، یعنی ”تجلی اعظم“، اس کو ”غیب“ بھی کہتے ہیں۔ ذات حق اپنے تمام کمالات کے ساتھ حقیقی اور مستقل بالذات ہے۔ اور شخص اکبر سے بالکل علاحدہ اور جدا ہے۔ اس کو ”غیب الغیب“ اور ”ذات بحث“ کہتے ہیں۔“

مولانا قاسمی کی اس تشریح سے کائنات کی وحدت، اس کے اجزاء، اس میں موجود کارفرما قوتوں اور ان کے باہمی تعلق پر بڑی جامعیت سے وضاحت ہو جاتی ہے۔ ذرا غور و فکر سے شاہ صاحبؒ کے فلسفہ کا بنیادی خاکہ سمجھ میں آ جاتا ہے۔ فافہم و تدبیر!

(دیکھیے! فارسی حاشیہ سطعات، ص: 03۔ مطبوعہ: شاہ ولی اللہ اکیڈمی، حیدرآباد، سندھ)

19۔ شاہ ولی اللہ دہلویؒ ”البدور البازغہ“ میں فرماتے ہیں:

”الحقائق کلہا ترجع إلى الحقيقة واحدة تكون شرخاً لها وتفصيلاً لإجمالها“.... (ص: 03).... إنما الوحدة الحقّة (الحقيقة القصوى) كلمة لاتزاحم الكلمات... الخ (ص: 04)

(تمام حقائق اسی ایک حقیقت کی جانب لوٹتے ہیں۔ گویا کہ وہ اُسی حقیقت کی شرح اور اس کے اجمال کی تفصیل ہیں۔ وحدت حقیقی اور حقیقت قصویٰ ایسا کلمہ ہے، کہ جس کی مزاحمت کوئی اور کلمہ نہیں کرتا) (دیکھیے! البدور البازغہ، تالیف: شاہ ولی اللہ، ص: 3-4۔ مطبوعہ: شاہ ولی اللہ اکیڈمی، حیدرآباد)

20۔ فیورباخ کا نظریہ اصل مادہ: جرمن مادیت پسند فلسفی لڈوگ فیورباخ (Feuer Bach, Ludwig) (1804ء-1872ء) نے 1830ء میں مذہب کا انکار کیا۔ بلکہ اس نے خدا کے

وجود کا انکار کر کے مادیت پرستی کی تعلیم دی۔ اس طرح اس دور کے نوجوانوں کی بڑی تعداد مذہبی دائرے سے نکل کر مادیت اور دہریت کی طرف آ گئی۔ فیورباخ کے مادی نظریات نے اس کے معاصر فلسفیوں پر بھی بڑا اثر کیا۔ حتیٰ کہ مارکس کے ساتھی انجیلز نے فیورباخ کے بارے میں لکھا ہے کہ: ”جذبات کی شدت کی بدولت بالآخر ہم سب فی الفور فیورباخ بن گئے۔“ (مارکس انجیلز منتخب تحریریں، جلد 2۔ ص: 368) فیورباخ کے مادیت پسند انکار کا ایک اہم جز ”علم بشریات“ (Anthropologism) ہے۔ (لغات سماجی علوم و فلسفہ۔ ص: 18-19)

مادیت پرستی کے حوالے سے اس سے پہلے ایک فرانسیسی مادیت پرست فلسفی ہولباخ (Holbach) نے بھی 1770ء میں مذہب اور تصوریت پسند فلسفہ پر شدید ترین تنقید کی ہے۔ ہولباخ کہتا ہے کہ: ”مادہ ہی سب کچھ ہے۔ جو انسانی افکار و خیالات پر اثر انداز ہوتا ہے۔“

مادے کی خصوصیات کو وہ درج ذیل حصوں میں تقسیم کرتا ہے:

1۔ وزن 2۔ ہیئت 3۔ ناقابل تقسیم ایٹم

مادے کی ایک اور خصوصیت ”حرکت“ (Motion) بھی ہے۔ جو خلا میں بہت ہی سادہ میکاکی

اجسام سے عبارت ہے۔ آدمی کائنات کا ایک جز ہے۔ اور قانونِ فطرت کے تابع ہے۔ ہولباخ فلسفہ جدلیت کی وکالت کرتا ہے۔ سیاسی طور پر ہولباخ قانونی لوکیت کی حمایت کرتا ہے۔ (لغات سماجی علوم و فلسفہ۔ مصنف: روزین تھال۔ ترجمہ: پروفیسر ڈاکٹر خیال امروہی۔ ص 154۔ طبع لاہور)

21۔ ڈارون کا نظریہ ارتقا (Evolution Theory): یورپین معاشرے کو دوسرے جس نظریے نے بہت زیادہ متاثر کیا، وہ ڈارون (Darwin) (1809ء - 1882ء) کا ”نظریہ ارتقا“ (Evolution Theory) ہے۔ یہ نظریہ ”علم الحیاتیات“ (Biology) اور ”علم العضویات“ (Organism) تک ہی محدود نہیں رہا، بلکہ اس کا اثر انسانی تاریخ (History)، انسانی نفسیات (Psychology) اور انسانی اجتماعیت (Sociology) تک پھیل گیا۔ جس سے بے شمار فکری اور عملی نتائج مرتب ہوئے۔

نظریہ ارتقا کے مطابق درج ذیل تین بنیادی اسباب کے نتیجے میں ارتقا ہوتا ہے۔

(i) تنازع للبقا (Struggle for Existence)

(ii) بقائے اصلح (Survival of Fittest)

(iii) انتخاب طبعی (Natural Selection)

اس نظریہ ارتقا کے مطابق تخلیق کائنات کا جو نظریہ تیار ہوا، اس کی رُو سے تخلیق کے تین درجے قائم ہوتے ہیں:

پہلا درجہ: عناصر (Elements) اور سالمات کا مادے سے ظہور ہوا۔ اور افلاک، نظام شمسی، زمین، سمندر اور دیاؤں وغیرہ کی تخلیق ہوئی۔

دوسرا درجہ: جانائی و حیواناتی غلیوں (Sells) کی تخلیق ہوئی۔ اور ان کے نشو و ارتقا سے مختلف نباتات و حیوانات کا درجہ بدرجہ ظہور ہوا۔ یہ انسان کے وجود کی تکمیل اور ارتقائی تکمیل کا ایک مرحلہ ہے۔

تیسرا درجہ: انسان کی نفسیاتی و دماغی کیفیتوں کے نشو و نما اور ظہور و ارتقا کا مرحلہ ہے۔

ڈارون کے نزدیک جانداروں کے درمیان کشمکش حیات کا عمل اس لیے جاری رہتا ہے کہ ضروریات زندگی کی پیداوار سلسلہ تولد و تناسل کے مقابلے میں بہت قلیل ہے۔ ڈارون نے اپنے اس نظریے کو پیش کرنے کے لیے ایک کتاب ”اصل انواع“ (Origin of Species) لکھی۔ جس میں اپنے اس نظریے کے مختلف پہلوؤں کی تشریح کی۔

(لغات سماجی علوم، ص: 109، نظام معیشت اور اسلام۔ از ڈاکٹر احمد حسین کمال۔ ص: 10-11)

22۔ روسو کا نظریہ اجتماع یا معاہدہ عمرانی: اٹھارویں صدی کے وسط میں ”روسو ژان ڈاکس“

(Rousseau Jean Jaeques) نے یورپ میں موجود صدیوں سے افکار و خیالات کے

خلاف باغیانہ افکار کی اشاعت کی۔ چنانچہ اس نے 1750ء میں اپنے ایک مقالے میں قدیم علوم و فنون کی بالادستی کے تصور کی دھجیاں بکھیر ڈالیں۔ اور محض علم کی بدولت حاصل کردہ ترقی کے تصور کا

طلمس پاش پاش کر دیا۔ اس نے دوسرا مقالہ 1753ء میں ”انسانوں میں عدم مساوات کا آغاز“ کے عنوان سے لکھا۔ جس میں اس نے زوردار الفاظ میں کہا کہ: ”انسانوں میں عدم مساوات پیدا کرنے کا واحد ذریعہ دولت ہے۔“

اس نے 1763ء میں ”سوشل کنٹریکٹ“ کے نام سے تیسری کتاب لکھی۔ جس کا آغاز اس جملے سے کیا: ”انسان آزاد پیدا ہوا ہے۔ مگر وہ ہر جگہ زنجیروں میں جکڑ دیا گیا ہے۔“

اس کتاب میں روسو نے رائے عامہ اور رائے عامہ پر مبنی ”معاہدہ عمرانی“ کا نظریہ پیش کیا۔ روسو کی ”تقریر بجرس“ کے مندرجہ ذیل جملے معاشی تصورات میں انقلاب کا موجب بنے:

”ابتداء میں سب انسان آزاد اور برابر تھے۔ کسی کو کسی پر فوقیت نہ تھی۔ مال اور اسباب بھی سب کے درمیان مشترک تھا۔ ہر شخص اپنی ضرورت کے مطابق اس میں سے لے لیا کرتا تھا۔ خوش حالی اور اس کی اس حالت سے گزر کر انسان آج جس اہتری و مشکل میں گرفتار ہوا ہے، اس کی وجہ ”ذاتی ملکیت“ کا دستور ہے۔“

اس کتاب میں بیان کیے ہوئے معاہدہ عمرانی کے نظریے نے ایک نئے ”نظریہ اجتماع“ کا تصور پیدا کیا۔ اس نظریہ اجتماع کی اساس پر روسو کے پیش کردہ نظریات نے پُر زور انداز میں یورپ سے امریکہ تک ایک آگ سی لگا دی۔ ”ٹامس پین“ کے ذریعے روسو کے یہ افکار امریکہ پہنچے۔ اور 1782ء میں امریکہ کا انقلاب آزادی رونما ہو گیا۔ اس سے تین سال قبل 1779ء میں فرانس کا مشہور انقلاب برپا ہو چکا تھا۔

(تفصیل کے لیے دیکھئے: عالمی انسائیکلو پیڈیا۔ ص: 87-1086 طبع: الفیصل ناشران، لاہور)

4۔ ہیگل کا نظریہ جدلیت: ہیگل (Hegel) (1770ء - 1831ء) نے اٹھارہویں صدی میں فرانسیسی انقلاب کو خوش آمدید کہتے ہوئے اس دور کے پروشیائی حکمرانوں، نوابوں، ریکسموں اور لارڈز وغیرہ کے خلاف محاذ آرائی میں حصہ لیا۔ ہیگل کے فلسفے نے 1818ء میں فکری راہ پیدا کی۔ اس نے قدیم یونانی فلسفیوں کے نظریات، خاص طور پر سترہویں اور اٹھارہویں صدی کے مابعد الطبیعیاتی (Metaphysical) نظریات کا رد کیا۔ ان نظریات کی تین بنیادی خصوصیات تھیں:

1۔ یہ نظریات فطرت، معاشرے اور انسانی شعور کو ساکن سمجھتے تھے۔ اور اس بات کو ماننے کے لیے تیار نہ تھے کہ ان چیزوں میں ہر لمحہ تغیر پیدا ہو رہا ہے۔

2۔ یہ نظریات فطرت، معاشرے اور انسانی ذہن میں مختلف عناصر کے باہمی تعلق سے انکار کرتے تھے۔ اور چیزوں کو الگ الگ کر کے دیکھتے تھے۔

3۔ یہ نظریات چیزوں کے درمیان تضاد سے انکار کرتے تھے۔ خاص طور پر قدیم یونانی فلاسفہ کسی ایک چیز میں اجتماع ضدین کا انکار کرتے تھے۔ اور ترقی کی وجہ بیرونی قوتوں کو بتاتے تھے۔

ہیگل نے ان نظریات کے مقابلے پر مندرجہ ذیل جدلیاتی (Dialectical) نظریات پیش کیے:

1- چیزوں اور واقعات کا الگ الگ مطالعہ نہیں کیا جاسکتا۔ بلکہ ایک نظام کے بہت سے عناصر باہم متعلق ہیں۔ اور واقعات یا چیزوں کا مطالعہ کرتے ہوئے ان کو مد نظر رکھنا ضروری ہے۔ ہیگل کے الفاظ میں ”ہمیں کل کا مطالعہ کرنا چاہیے، نہ کہ علاحدہ علاحدہ عناصر کا۔“

2- اشیا اور مظاہر میں باہمی تعلق اور اثر ہوتا ہے، نہ کہ یک طرفہ تعلق یا اثر۔ مثلاً انسان کی سوچ اس کے عمل پر اثر انداز ہوتی ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ اس کا عمل اس کی سوچ پر اثر انداز ہوتا ہے۔ یوں عناصر کے باہمی تعلق کی اہمیت واضح ہے۔

3- تمام معاشرتی اور فطری اعمال تغیر پذیر ہیں۔ یہ تبدیلی کسی بیرونی قوت کا نتیجہ نہیں، بلکہ ہر شے کے اندرونی تضاد کا نتیجہ ہوتی ہے۔ یہ تضاد تبدیلی کا محرک ہے۔ (58:100)۔ یہاں یہ بات قابل غور ہے کہ چیزوں کا اندرونی تضاد ان کے وجود کے لیے ضروری ہے۔ مثلاً مادے کا بنیادی عنصر ”جوہر“ ہے۔ جوہر میں دو متضاد عناصر موجود ہیں: پروٹون (Proton) (پکلی کا مثبت چارج) اور الیکٹرون (Electron) (پکلی کا منفی چارج)۔ ان میں سے ایک بھی عنصر نکل جائے تو جوہر کی ہیئت ہی بدل جاتی ہے۔

4- ہر شے یا خیال کا ارتقا جدلیاتی عمل سے ہو رہا ہے۔ پہلے ہم ایک شے کا انکشاف کرتے ہیں۔ جسے مثبت (Thesis) کہا جائے گا۔ پھر ہم اس کی ضد (Anti-Thesis) معلوم کرتے ہیں۔ پھر ان دونوں کا اتحاد عمل میں آتا ہے۔ جسے ترکیب (Synthesis) کہا جاتا ہے۔ اور جو خود مثبت بن جاتا ہے۔ آگے چل کر اس دوسرے مثبت کی بھی نفی کی جاتی ہے۔ اور ایک نئی ترکیب پیدا ہوتی ہے۔ (70:18)۔ اس جدلیاتی اصول کو ہیگل نے ”نفی کی نفی“ (Negation of the negation) کا نام دیا ہے۔ اس اصول کا مطلب یہ ہے کہ: ”پڑانے خیالات سے نئے خیالات ابھرتے ہیں۔ جو پڑانے خیالات کی نفی کرتے ہیں۔“ اس لحاظ سے کوئی بھی خیال اٹل نہیں۔ بلکہ وقت کے ساتھ ساتھ اس کی نفی ہو جاتی ہے۔

5- جب کسی عمل میں مقداری تبدیلی لائی جاتی ہے تو ایک وقت آتا ہے، جب اس میں کیفیاتی تبدیلی پیدا ہو جاتی ہے۔ مثلاً جانوروں کے دماغ کی مقدار ارتقائی عمل کی وجہ سے بڑھتی گئی۔ اور جب ایک خاص مقدار تک پہنچی تو دماغ کی کیفیت میں بنیادی تبدیلی آگئی۔ اور وہ انسانی دماغ میں تبدیل ہو گیا۔

ہیگل کے جدلیاتی نظریات نے یورپ کے ہر شعبے اور مکتبہ فکر کو بے حد متاثر کیا۔ ہیگل نے ”عین مطلق“ (Absolute Idea) کا نظریہ پیش کیا۔ ”عین مطلق“ سے مراد غیر مادی روح ہے۔ جو مطلق سچائی کا گہوارہ ہے۔ اسے تصوف میں ذات کل یعنی ذات باری تعالیٰ بھی کہا گیا ہے۔ ہیگل کے مطابق تمام فطری اور معاشرتی مظاہر ”عین مطلق“ پر مبنی اور اسی کا اظہار ہیں۔

(دیکھئے! نفسیات کا ارتقا۔ از رفیق جعفر۔ ص: 77-73۔ طبع: لاہور)

اسلام کا قانون ملکیت اور قانون انفاق

اسلام کے نقطہ نظر سے ذاتی ملکیت

سرمایہ دارانہ نظام کی نصرت و حمایت، نہ صرف ”مالی سرمایہ داروں“ کی طرف سے بھی ہوتی رہتی ہے، بلکہ سرمایہ داروں کی ایک اور قسم ”علمی سرمایہ داروں“ کی طرف سے بھی ہوتی ہے۔ ان کا یہ کام ہوتا ہے کہ مالی سرمایہ داروں کی حیا سوز حرکات اور ارتکازِ دولت کے جواز میں شریعت کی آڑ لیتے ہیں۔ حال آں کہ شریعتِ مطہرہ کی روح، نظامِ سرمایہ داری کے ہی خلاف ہے۔

قرآنِ مقدس کی رو سے تو فرد ہو یا اجتماع، وہ دنیا کی کسی بھی چیز کا ذاتی مالک نہیں ہے۔ ہر چیز کا اصل مالک، صرف باری تعالیٰ ہے۔ جس نے اس کو پیدا کیا ہے۔ انسان اس کی طرف سے نیابت کے فرائض انجام دے رہا ہے اور اس میں ہر چیز معاشرہ کی ملکیت میں داخل ہے۔

امام شاہ ولی اللہ دہلویؒ کا نقطہ نظر

امام شاہ ولی اللہ دہلویؒ نے اراضی وغیرہ کی ذاتی ملکیت کے حوالے سے ایک واضح نقطہ نظر پیش کیا ہے۔ اس کے مطابق ملکیت کا مفہوم اشیاء سے نفع اٹھانے کے بنیادی حق تک محدود ہے۔ اور اپنی اصل میں تمام اشیاء اجتماعیت کے لیے وقف ہیں۔ چنانچہ شاہ صاحبؒ فرماتے ہیں:

”والأرض كلها في الحقيقة بمنزلة مسجد، أو رباط، جعل وقفاً

على أبناء السبيل، وهم شركاء فيه، فيقدم الأسبق فالأسبق، و معنى

الملك في حق الآدمي كونه أحق بالانتفاع من غيره.“ (1)

”حقیقت میں تمام زمین کی حیثیت مسجد یا سرائے کی طرح ہے۔ جسے مسافروں کے لیے وقف کیا جاتا ہے۔ اور وہ تمام لوگ اس میں ایک دوسرے کے شریک ہوتے ہیں۔ پس جو سب سے پہلے آجائے، وہ اُسے استعمال کرے اور پھر اس کے بعد جو دوسرا آئے، وہ استعمال کرے۔ آدمی کے حق میں ملکیت کا مفہوم یہ ہے کہ وہ نفع اٹھانے میں دوسرے سے زیادہ حق دار ہے۔“

اس سے معلوم ہوتا ہے کہ شاہ صاحبؒ کے نزدیک مفاد عامہ کے دائرے میں رہتے ہوئے ملکیت کا قانون رہے گا۔ اور ملکیت کا مفہوم بھی متعلقہ شے یا زمین سے نفع اٹھانے کی حد تک ہے۔ اصل ملکیت اللہ رب العزت کی رہے گی۔ چنانچہ شاہ صاحبؒ فرماتے ہیں کہ اگر زمین بے آباد ہو جائے اور اُس علاقے کے تمام لوگ کسی آفت کی وجہ سے ہلاک ہو جائیں تو انسانوں کی ملکیت ختم ہو کر اللہ کی ملکیت خالصتاً باقی رہے گی۔ شاہ صاحبؒ کی اصل عبارت یہ ہے:

”فإذا كانت الأرض على هذه الصفة انقطع عنها ملك
الآدميين، وخلصت لملك الله، و حكم ما لم يحق قط لما ذكرناه
من معنى الملك.“ (2)

”جب زمین اس طرح بے آباد ہو جائے تو اس پر آدمیوں کی ملکیت ختم ہو جاتی ہے۔ اور خالص اللہ کی ملکیت ثابت ہو جاتی ہے۔ اور ایسی زمین کا حکم اُس زمین کی طرح ہو جاتا ہے، جو ابھی تک غیر آباد ہے۔ جیسا کہ ابھی ہم نے ملکیت کے معنی اور مفہوم کی وضاحت کی ہے۔“

سماجی انصاف کے حصول کے لیے اجتماعی حوالے سے ملکیت کا یہ مفہوم بڑی بنیادی اہمیت رکھتا ہے۔ ولی اللہی نظریہ معیشت میں اس کی بڑی اہمیت ہے۔

حضرت مولانا محمد قاسم نانوتویؒ کا نقطہ نظر

حضرت مولانا محمد قاسم نانوتویؒ نے اپنی معرکہ الآرا تالیف ”آب حیات“ میں ارشاد فرماتے ہیں:

”جملہ اموال (تمام اشیا) مباح الاصل (اپنی اصل کے اعتبار سے تمام

لوگوں کے لیے) ہیں۔ اور بوجہ قبض و استیلا یا غلبہ (ان اشیاء سے نفع اٹھانے کے لیے قبضہ کرنے کی وجہ سے) مملوک کہلاتے ہیں۔ ہر چیز اپنی ذات میں اللہ کی ملک ہے۔ بیع و ثرا (خرید و فروخت)، اجارہ (کرائے پر دینا)، ہبہ (تحفہ دینا) اور میراث وغیرہ اسباب حصول قبض ہیں۔ اسباب ملک بالذات نہیں۔“ (3)

شیخ الہند مولانا محمود حسنؒ کا نقطہ نظر

اسی طرح سلسلہ ولی اللہی کی مشہور علمی شخصیت شیخ الہند حضرت مولانا محمود حسنؒ سورہ بقرہ کی اس آیت ”هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُمْ مَقَاتِلَ الْأَرْضِ جَمِيعًا“ (29:2) کی تفسیر کرتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں:

”جملہ اشیاء عالم بدیل فرمان واجب الاذعان ”هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُمْ مَقَاتِلَ فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا“ (4) (وہی ہے، جس نے جو سب کچھ زمین میں ہے، تمہارے واسطے پیدا کیا) تمام بنی آدم کی ملک معلوم ہوتی ہے۔ یعنی غرض خداوندی (خدا تعالیٰ کا مقصد) تمام اشیاء کی پیدائش سے دفع حوائج جملہ ناس (تمام انسانوں کی حاجات کو پورا کرنا) ہے۔ اور کوئی شے فی حد ذاتہ (بذات خود) کسی کی مملوک خاص (ذاتی ملکیت میں) نہیں۔ بلکہ ہر شے اصل خلقت میں جملہ ناس (تمام انسانوں) میں مشترک ہے۔ اور من وجہ (ایک طرح) سب کی مملوک (ملکیت) ہے۔ ہاں! بوجہ رفع نزاع (جھگڑا ختم کرنے) و حصول انتفاع (نفع اٹھانے کے لیے) قبضہ کو علیحدہ ملک (ملکیت کا سبب) مقرر کیا گیا۔ اور جب تک کسی شے پر ایک شخص کا قبضہ تامہ مستقلہ (مستقل اور پورا قبضہ) باقی ہے، اس وقت تک کوئی اور اس میں دست درازی نہیں کر سکتا۔

ہاں! خود مالک و قابض کو چاہیے کہ اپنی حاجت سے زائد پر قبضہ نہ رکھے۔ بلکہ اس کو آوروں (دوسروں) کے حوالے کر دے۔ کیوں کہ باعتبار اصل آوروں (دوسروں) کے حقوق اس کے ساتھ متعلق ہو رہے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ مال کثیر حاجت سے بالکل زائد جمع رکھنا بہتر نہ ہوا۔ گو زکوٰۃ بھی ادا کر دی جائے اور انبیاء و صلحا اس سے بغایت مجتنب (انہما درجہ اس سے پرہیز کرتے) رہے۔

چنانچہ احادیث سے یہ بات واضح ہو جاتی ہے، بلکہ بعض صحابہ و تابعین وغیرہ نے حاجت سے زائد رکھنے کو حرام ہی فرما دیا۔ بہر کیف غیر مناسب و خلافِ اولیٰ ہونے میں تو کسی کو کلام ہی نہیں۔ اس کی وجہ یہی ہے کہ زائد علیٰ الحاجہ (ضرورت سے زائد سرمائے) سے اس کی تو کوئی غرض متعلق نہیں۔ اور اوروں (دوسروں) کی ملک من وجہ (ایک لحاظ سے ملکیت) اس میں موجود۔ تو گویا شخص مذکور من وجہ (ایک لحاظ سے) مالی غیر (دوسرے کے مال) میں قابض و متصرف ہے۔ اور اس کا حال بے غنیمت کا سا تصور کرنا چاہیے۔ وہاں بھی قبل تقسیم یہی قصہ ہے کہ مالی غنیمت تمام مجاہدین کا مملوک سمجھا جاتا ہے۔ مگر وجہ ضرورت و حصول انتفاع ”بقدر حاجت“ ہر کوئی مال مذکور سے منقطع (فائدہ اٹھا) سکتا ہے۔ ہاں! حاجت سے زائد جو رکھنا چاہے اس کا حال آپ کو معلوم ہے کہ کیا ہونا چاہیے۔ (یعنی خائن شمار ہوگا)۔“ (5)

علامہ محمد انور شاہ کشمیریؒ کی رائے

علامہ محمد انور شاہ کشمیریؒ بخاری شریف کی شرح ”فیض الباری“ میں ”ابواب الحرث و المزارعہ“ کے ذیل میں لکھتے ہیں:

”و الحاصل أن حقَّه على الأرض كأنه ضعيف بالنسبة إلى المنقولات و كأنَّ الله تعالى خلقه للزراعة أو المنحة و من أراد غير ذلك فقد هلك مسلک الشَّح و البخل.“ (6)

”خلاصہ یہ ہے کہ انسان کا حق زمین پر اشیائے منقولہ کی نسبت گویا کہ بہت کمزور ہے۔ گویا کہ اللہ تعالیٰ نے زمین کو خود زراعت کے لیے یا دوسروں کو عطیہ دینے کے لیے مقرر کیا ہے۔ اور جس نے اس کے علاوہ کوئی اور راہ اختیار کی تو وہ بخل اور کجی کے راستے پر چلا۔“

مصر کے مشہور محقق مفتی محمد عبدہ کی رائے

مصر کے مشہور محقق عالم مفتی محمد عبدہ اسی آیت کے تحت فرماتے ہیں:

یہ جملہ ”هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُمْ مَنَافِيَ الْأَرْضِ جَمِيعًا“ جمع فقہاء کے اس معروف و مشہور قاعدہ پر دلیل ہے کہ ”مخلوق اشیا میں اصل اباحت ہے۔“ اور اس سے مراد تمام اشیا سے کھانے پینے، اوڑھنے، دوا، دارو، سواری اور زینت کا کام لیا جاسکتا ہے۔ مخلوق کو اپنی دینداری دکھانے کے لیے کسی ایسی شے کو حرام کہنے کا حق نہیں ہے، جسے اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کے لیے مباح قرار دیا ہے۔ حلت و حرمت کا تمام تر مدار خدا کی طرف سے وحی اور اجازت پر ہے۔“ (7)

حافظ ابن العربی مالکی نے محققین کے اس قاعدے پر کہ ہر شے میں اصل اباحت (مباح ہوتا) ہے، یہ اعتراض کیا ہے کہ ”اگر اس قاعدے کو مان لیا جائے تو اس سے رشتہ داروں اور قریبی اعزہ کا باہمی نزاع پیدا ہوگا۔ صلہ رحمی منقطع ہو جائے گی۔ اور باہمی جنگ و جدال شروع ہو جائے گا۔“ اس کے جواب میں اتنا کافی ہے کہ یہ نزاع اور جنگ و جدال تو تب ہو۔ جب قبض و استیلا اور غلبے کو ملک ظاہری کا سبب قرار نہ دیا جائے۔ یا اس کو سارے معاشرے کی ملکیت قرار نہ دیا جائے۔

قانون اتفاق مالی صفوں کے مابین تسلیم شدہ شرائط کے تحت (2)

بعض علماء مال و دولت کے حقوق کے سلسلے میں صرف زکوٰۃ کو فرض قرار دے کر سرمایہ داری اور ارتکازِ دولت کے جواز کے قائل ہو گئے ہیں۔ حال آں کہ اس طرح معاشرے کو تنگ دستی، افلاس اور بد حالی سے نجات نہیں مل سکتی۔ محققین علماء اور ائمہ اسلام کی یہ رائے ہے کہ زکوٰۃ کے سوا مال و دولت میں دوسرے حقوق واجبہ بھی ہیں۔

قرآن مجید کی سورہ بقرہ کی تیسری آیت میں ”متقین“ کی صفات بیان کر کے یہ

ارشاد ہوا ہے:

”وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنفِقُونَ“ (3:2)

(ہم نے اُن کو جو رزق عطا کیا ہے، اس سے خرچ کرتے ہیں)

اس آیت میں اتفاق یا خرچ کرنے کے متعلق آئمہ مفسرین کی مختلف آراء ہیں۔

حافظ ابوبکر محمد بن عبد اللہ بن العربی نے ان اقوال کو ذکر کرنے کے بعد اس کو ترجیح

دی ہے کہ:

”یہاں صرف زکوٰۃ مراد نہیں ہے، بلکہ ”انفاق“ سے مراد و مطلب عام ہے۔ چاہے زکوٰۃ ہو یا دوسرے حقوق ہوں۔ کیوں کہ آیت:

يُؤْمِنُونَ بِالْغَيْبِ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ (3:2)

(غیب پر ایمان رکھتے ہیں اور نماز قائم کرتے ہیں۔)

میں ”غیب“ اور ”صلوٰۃ“ عموم پر محمول ہیں تو یہاں بھی انفاق سے عام معنی مراد ہوں گے۔“ (8)

ضرورت سے زائد مال نہ رکھا جائے

مشہور محدث ابن حزم ظاہری آندلسی نے اس سلسلے میں اپنی مشہور عالم تالیف ”محلّی“ میں جو روایات نقل کی ہیں، وہ مولانا شیخ الہند محمود حسنؒ کی مذکورہ تحقیق کی کھل کر تائید کرتی ہیں، کہ ضرورت سے زائد مال محتاجوں میں تقسیم کیا جائے۔

”عن ابی سعید الخدری رضی اللہ عنہ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: مَنْ كَانَ مَعَهُ فَضْلٌ ظَهَرَ فَلْيُعِدْ بِهِ عَلَى مَنْ لَا ظَهَرَ لَهُ، وَمَنْ كَانَ لَهُ فَضْلٌ مِنْ زَادٍ فَلْيُعِدْ بِهِ عَلَى مَنْ لَا زَادَ لَهُ.“

قال (ابو سعید خدری): فذكر من أصناف المال ما ذكر حتى رأينا أنه لاحق لأحد منّا في فضل.“ (9)

”حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: جس شخص کے پاس اپنی حاجت سے زائد سواری ہو تو اسے چاہیے کہ وہ کسی ایسے شخص کو دے دے، جس کے پاس سواری نہ ہو۔ اور جس کے پاس کھانے پینے کا سامان حاجت سے زائد ہو تو اسے چاہیے کہ زائد از ضرورت سامان حاجت مند کو دے دے۔“

ابو سعید خدریؓ کہتے ہیں کہ: نبی صلی اللہ علیہ وسلم اسی طرح مال کی مختلف انواع کا ذکر فرماتے رہے، حتیٰ کہ ہم نے یہ سمجھا کہ ہم میں سے کسی کو بھی اپنے زائد مال پر کسی قسم کا کوئی حق نہیں ہے۔“

”قال عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ: لو استقبلت من

مااستدبرث لاخذث فصول أموال الأغنياء، فقسمتها على فقراء المهاجرين۔“ (10)

”حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ نے فرمایا: جس چیز کا مجھے اب اندازہ ہوا ہے، اگر اس کا پہلے سے علم ہوتا تو میں مالداروں کی زائد از ضرورت دولت اور مال لے کر فقرا مهاجرین میں بانٹ دیتا۔“

”وصح عن أبي غبيدة بن الجراح، وثلث مائة من الصحابة رضى الله عنهم: ان زادهم فنى، فأمرهم ابو عبيدة فجمعوا وزادهم فى مؤوذين وجعل بقوتهم إياها على السواء۔“ (11)

”حضرت ابو عبیدہ اور تین سو صحابہ رضی اللہ عنہم سے یہ روایت صحت کو پہنچی ہے کہ ان کے کھانے پینے کا سامان ختم ہو رہا تھا۔ حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ نے حکم دیا کہ جس کے پاس جتنا سامان موجود ہو، اس کو حاضر کرے۔ پھر سب نے اپنے اپنے سامان کو دو توشہ دانوں میں جمع کیا۔ اور حضرت ابو عبیدہ اس سب کو سب میں برابر تقسیم کرتے تھے۔“

”عن محمد بن علي: أنه سمع علي بن أبي طالب يقول: أن الله تعالى فرض على الأغنياء فى أقواتهم بقدر ما يكفى فقراء هم، فإن جاعوا، أو عروا، وجهلوا، فيمنع الأغنياء، فحق على الله تعالى أن يحاسبهم يوم القيامة ويعذبهم عليه۔“ (12)

”محمد بن علی سے روایت ہے کہ انھوں نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کو فرماتے ہوئے سنا کہ: اللہ تعالیٰ نے مال داروں کے اموال پر ان کے فقرا کی حاجت کو بقدر کفایت پورا کرنا فرض قرار دیا ہے۔ پس اگر وہ بھوکے ننگے یا معاشی تکلیف میں مبتلا ہوں اور مال دار اپنا حق ادا نہ کریں، تو اللہ تعالیٰ کو اس بات کا حق ہے کہ ان سے قیامت کے دن حساب لے اور اس پر انہیں عذاب دے۔“

امام ابو بکر جصاص رازیؒ کی رائے

اس مسئلے میں ہم قارئین کی توجہ ”فقہ حنفی“ کے ایک عظیم محقق، حجة الاسلام ابو بکر احمد

بن علی الرازی الجصاص (وفات 370ھ) کی تالیف شہیر ”احکام القرآن“ کی طرف مبذول کراتے ہیں۔ امام موصوف نے اس کتاب میں ایک عنوان قائم کیا ہے:

”بَابُ هَلْ فِي الْمَالِ حَقٌّ وَاجِبٌ سِوَى الزَّكَاةِ؟“

(یعنی کیا مال میں زکوٰۃ کے علاوہ کوئی دوسرا بھی حق واجب ہے؟)

اس باب کے تحت چند آیات قرآنیہ و احادیث نبویہ کے ذکر کے بعد آیت:

”وَآتَى الْمَالَ عَلَى حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَى“ (177:2)

(مال کی محبت کے باوجود اُسے اپنے رشتے داروں پر خرچ کرنا)

کے تحت امام صاحب موصوف ”رقم طراز ہیں:

”اس آیت میں صدقہ واجب اور صدقہ نقل دونوں کا احتمال ہے۔ اور نفیس

آیت میں کوئی ایسی دلیل موجود نہیں، جس سے یہ معلوم ہو کہ اس سے مراد صدقہ

واجب ہے۔ اس آیت میں تو صرف ترغیب اور اس پر ثواب کے وعدے کا ذکر

ہے۔ کیوں کہ آیت میں ”البی“ کا لفظ ہے۔ اور یہ لفظ فرض اور نقل دونوں کو شامل

ہے۔ اتنا ضرور ہے کہ آیت کے سیاق اور تلاوت کے نسق سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ

اس سے زکوٰۃ تو مراد نہیں ہو سکتی۔ کیوں کہ ”وَإِقَامَ الصَّلَاةِ وَآتَى الزَّكَاةَ“ میں

زکوٰۃ کو اس پر عطف کیا گیا ہے۔ عطف کرنے سے معلوم ہوا کہ اس سے پہلے

جس صدقے کا بیان ہے، اس سے مراد و مطلب، زکوٰۃ نہیں ہے۔

اسی لیے لوگوں میں سے بعض کا کہنا ہے کہ ”وَآتَى الْمَالَ“ سے مراد یہ ہے کہ

مال میں زکوٰۃ کے سوا دوسرے حقوق واجبہ مراد ہیں۔ جیسے صلہ رحمی کرنا اس وقت

واجب ہے، جب کہ کوئی رشتے دار شدید تکلیف میں مبتلا ہو، یا ایسے بھوکے

انسان، جن کو بھوک نے ستایا ہو، ان کو اتنا دینا ضروری ہے کہ ان کی بھوک کا

سد باب ہو جائے۔ اور اس کی اصل وہ حدیث ہے، جو حضرت شریک، ابو حمزہ

سے، اور وہ عامر سے، اور عامر، قاطمہ بنت قیس سے، اور وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ

وسلم سے روایت کرتی ہیں کہ آپؐ نے فرمایا کہ:

”وَفِي الْمَالِ حَقٌّ سِوَى الزَّكَاةِ“

”مال میں زکوٰۃ کے سوا بھی حق ہے۔“

اور پھر آپؐ نے اس آیت کی تلاوت کی:

لَيْسَ الْبِرَّ أَنْ تُوَلُّوا وُجُوهَكُمْ قِبَلَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ وَلَكِنَّ

الْبِرَّ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ.... إِلَى آخِرِ الْآيَةِ.

”نیک یہ نہیں ہے کہ تم اپنے چہرے مشرق اور مغرب کی طرف کرو، لیکن نیک

یہ ہے کہ..... آخر آیت تک۔“ (13)

اس کے بعد امام ابو بکر بھصام رازی حنفیؒ نے زکوٰۃ کے حقوق واجبہ کی چند مثالیں

دے کر حضرت علیؓ کرم اللہ وجہہ سے مروی اس حدیث کا بھی جواب دیا ہے، جس میں زکوٰۃ

کو جملہ صدقات کا ناخ بنایا جاتا ہے۔ (14)

حقیقت یہ ہے کہ اس آیت: ”وَآتَى الْمَالَ عَلَى حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَى“ (مال کی محبت

کے باوجود اُسے اپنے رشتے داروں پر خرچ کرنا) کو اگر غور سے پڑھا جائے تو اس سے

ہمیں تعلیم ملتی ہے کہ اجتماعیت یا معاشرے کو اعتدال پر قائم رہنا چاہیے۔ اور یہ تب ہو سکتا

ہے جب آیت مذکورہ پر عمل ہو۔ صالح اور متوسط معاشرے میں اجتماعیت مال و دولت کو

ایک جگہ میں جمع ہونے نہیں دیتی۔ بلکہ اس کا یہ کام ہوتا ہے کہ قوم کے افراد کو ان کی

ضرورتوں اور حاجتوں سے غنی اور بے پرواہ بنا دے۔ تمدن کے بقا اور طویل مدت تک اس

کے چلنے اور زعمہ رہنے کا یہی طریقہ ہے۔ اس آیت میں جس معتدل اور متوسط معاشرے

کا ذکر ہے، ایسا معاشرہ مال کے ساتھ محبت رکھتے ہوئے بھی اس کو اپنے رشتہ داروں میں

بانٹ دیتا ہے۔ اور ان میں سے کسی ایک فرد کو بھی محتاج نہیں چھوڑتا۔

ذوی القربیٰ پر مال کی صحیح تقسیم: ایک ضروری تنبیہ

قربت داروں پر مال کی تقسیم کی دو صورتیں ہیں:

1- اوّل یہ کہ اس میں حکمت اور عقل مندی ملحوظ رہے۔ جس کی یہ صورت ہے کہ

اپنے جملہ اقارب کو دیکھنا چاہیے۔ اور انھیں ان کی استعداد اور لیاقت کے

مطابق کسی کاروبار میں لگا دینا چاہیے۔ اگر ان میں سے کوئی سرمائے کی قلت

کی وجہ سے کوئی کام نہیں کر سکتا تو ضرورت کے موافق اس کی مالی امداد کی

جائے۔ تاکہ وہ اپنی روزی کمانے کے قابل ہو جائے۔ حکمت کے اصول پر قرابت داروں میں صحیح انفاق اور خرچ کرنے کی یہی صورت ہے۔

2- دوسری صورت یہ ہے کہ ان کو کسی کاروبار میں نہ لگائے۔ اور ان کی ضروریات زندگی کا کفیل ہو جائے۔ یہ اس کے اور اس کے اقربا اور اعزہ کے حق میں خطرناک اور مہلک طریقہ ہے۔

یتیم اور مسکین پر خرچ کی نوعیت

قرابت داروں پر خرچ کرنے کے ذکر کے بعد مذکورہ آیت میں یہ حکم ہے کہ قوم کے یتیمی اور مساکین پر حکمت کے اصول کے مطابق خرچ کیا جائے۔ اس حکمت کی پیغمبر علیہ السلام نے اس طرح تعلیم فرمائی ہے کہ: ”ایک شخص نے آپؐ سے کسی چیز کا سوال کیا۔ آپؐ نے اس کو سوال کرنے سے منع فرمایا۔ اور اس کے پاس جو مختصر رقم تھی، اس سے اوزار خریدنے اور لکڑی کاٹ کر فروخت کرنے کا حکم دیا۔ وہ شخص آپؐ کے اس حکم کی تعمیل کے نتیجے میں خود کفیل ہو گیا۔“ (15)

انفاق کی دیگر مذاات

تیسرے درجے میں غیر قوم کے حاجت مند آزاد افراد ہیں، جیسے مسافر یا کوئی ضروری چیز کا سائل۔ یا پھر غلاموں کو آزاد کرانے میں خرچ کی جائے۔ یہاں تک کہ اس انفاق میں کسی مسلمان کی تخصیص نہیں ہے۔ مشرک اور ذمی کفار پر بھی شریعت نے خرچ کرنے کا حکم صادر فرمایا ہے۔

امام ابو بکر جصاص رازی حنفیؒ نے درج ذیل آیت کے تحت مذکورہ تحقیق کا بھی ذکر فرمایا ہے۔

لَيْسَ عَلَيْكَ هُدَاهُمْ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَنْ يَشَاءُ
وَمَا تُقْفِلُوا مِنْ خَيْرٍ فَلَا نَفْسُكُمْ (272:2)

(تیرے ذمے نہیں ان کو ہدایت پر لانا۔ لیکن اللہ جس کو چاہتا ہے، ہدایت دیتا ہے۔ اور جو کچھ تم اپنے مال میں سے کسی پر خرچ کرتے ہو، اُس کا قائدہ تمہیں

(کو ہوگا۔)

اس آیت کے حوالے سے امام ابو بکر جصاص رازیؒ نے ایک باب ”باب إعطاء المشرک من الصدقة“ قائم کیا ہے۔ اس میں لکھتے ہیں:

”اس آیت میں جو مال خرچ کرنے کا حکم دیا گیا ہے، اس سے مراد غیر مسلموں پر صدقہ کرنا ہے۔ اگرچہ وہ دین اسلام نہ بھی قبول کریں۔ سلف کی ایک پوری جماعت سے یہ روایت کیا گیا ہے کہ ایک دفعہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہؓ سے کہا کہ: صدقہ صرف اپنے مسلمان بھائیوں پر کیا کرو۔ تو اللہ کی طرف سے یہ آیت نازل ہوئی۔ چنانچہ پھر حضورؐ نے حکم فرمایا کہ: تمام ادیان کے لوگوں پر صدقہ کیا کرو۔“ (16)

الغرض مال اور دولت کو ایک جگہ جمع نہ کیا جائے، بلکہ اپنی ضروری حاجت سے زائد مال کو ضرورت مند انسانوں پر خرچ کرنا چاہیے۔ جب کسی قوم کا مال اور دولت کے سلسلے میں دستور العمل مذکورہ تصریحات کے مطابق ہوگا، تو وہ تباہی اور انقلاب سے بچ جائے گی۔ اگر کسی معاشرے کے چند افراد مال و دولت اور سرمایہ جمع کرنے پر جا لگیں۔ اور حاجت مندوں کے معاملے میں مصلحت سے کام لیں، تو یہ معاشرہ ایک نہ ایک دن ہلاکت اور بربادی کے ایسے گڑھے میں جا گرے گا، جس سے اُس کی نجات مشکل ہوگی۔

خلاصہ یہ کہ صالح اجتماعیت اور متوازن معاشرے میں سرمایہ داری کو کبھی برداشت نہیں کیا جاتا۔ ایسے معاشرے کے لیے کوآپریٹو سوسائٹی (Co-operative Society) کی طرح ”مضاربیت“ کے اصول اشتراکیت ضروری ہیں۔ اور ”مضاربیت“ اس وقت ہو سکتی ہے، جب ربا (سود) کو قطعی طور پر حرام قرار دیا جائے۔ اور لوگوں کو ہر قسم کے ربا اور سودی معاملات اور مال و دولت کے اکتناز سے روک دیا جائے۔ کیوں کہ اکتناز (زر کی ذخیرہ اندوزی) و احکار (اشیا کی ذخیرہ اندوزی) سے سرمایہ داری نظام کو مدد ملتی ہے۔ اور سرمایہ داری نظام اسلام کی روح کے خلاف ہے۔ اسلام اکتناز کی کسی بھی صورت کو برداشت نہیں کرتا کہ مال و دولت تقسیم ہونے کے بجائے سمٹ کر کسی مخصوص طبقے میں بند ہو جائے۔ اور اس طرح عوام مفلوک الحال ہو جائیں۔

اس ضمن میں سورہ توبہ (آیت 34-35) میں یہ نص موجود ہے:

وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا يَتَّقُونَ اللَّهَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَبَشِّرْهُمْ
بِعَذَابٍ أَلِيمٍ ۖ يَوْمَ يُحْمَىٰ عَلَيْهَا فِي نَارِ جَهَنَّمَ فُتَّلَوْنَ فِيهَا جَاثِمُهُمْ وَ
جُنُودُهُمْ وَظُهُورُهُمْ ۖ هَٰذَا مِمَّا كَنَزْتُمْ لِأَنفُسِكُمْ فَذُوقُوا مَا كُنْتُمْ تَكْنِزُونَ ۝

”اور جو لوگ سونے اور چاندی کو خزانہ بنا کر رکھتے ہیں اور اس کو اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے، اُن کو دردناک عذاب کی خوش خبری سناؤ!۔ آج اس مال پر دوزخ کی آگ دھکائی جائے گی۔ پھر اس سے ان کی پیشانیوں، پہلو اور پیٹھ کو داغ دیا جائے گا۔ یہ وہ ہے، جسے تم نے اپنے واسطے خزانہ بنا کر رکھا تھا۔ اور چکمو مزا اپنے خزانہ جمع کرنے کا۔“

مولانا حفظ الرحمن سید ہارویٰ مرحوم ”انفاق“ کے متعلق اس قسم کی آیات نقل کرنے کے بعد رقم طراز ہیں:

”ان آیات کی تفسیر میں جمہور کا مسلک یہ ہے کہ جس مال سے زکوٰۃ اور دوسرے مالی فرائض ادا کیے گئے ہوں، تو وہ مال احکار و اکتناز کی فہرست میں شامل اور ”کنز“ سے متعلق وعید کا مصداق ہے۔ اور اس قسم کی دولت و ثروت کا نام سرمایہ داری ہے۔ اور یہ حرام اور باطل ہے۔ اور تباہ کرنے کے قابل ہے۔“ (17)

سرمایہ دارانہ نظام کی خرابیاں شاہ ولی اللہ دہلویؒ کی نظر میں

اس طرح سرمایہ دارانہ نظام کی وہ خرابیاں جو معاشی عادلانہ نظام کو بگاڑتی اور خراب کرتی ہیں، ان سب کو اسلام میں ناجائز قرار دیا گیا ہے۔ اس سلسلے میں حضرت شاہ ولی اللہؒ کی یہ دلیل بڑی مدلل ہے:

”إِعلم أن الله تعالى لما خلق الخلق، وجعل معاشهم في الأرض، وأباح لهم الانتفاع بما فيها، وقعت بينهم المشاحة، و المشاجرة، فكان حكم الله عند ذلك تحريم أن يزاحم الإنسان صاحبه فيما اختص به، لسبق يده إليه. أو يد مورثه، أو لوجه من الوجوه المعبرة

عندہم، إلا بمبادلة، أو تراخي معتمد على علم من غير تدليس
وركوب غرر۔“ (18)

”جاننا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے جب مخلوق کو پیدا کیا۔ اور زمین ان کی معاشی زندگی کے لیے سب کچھ سامان تیار کیا۔ اور اسے ان سب کے لیے مباح کر دیا، تو اس سے نفع حاصل کرنے میں لوگوں کے درمیان مزاحمت اور جھگڑا پیدا ہو گیا۔ تب اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ جب کوئی شخص کسی شے کو اپنے ہاتھ میں کرنے میں یا مورث کے قبضے کی وجہ سے اس کی وراثت میں آجائے۔ یا ان کے سوا دوسرے معتبر طریقوں سے ان کا قبضہ ہو جائے، تو ایسی صورت میں کسی دوسرے شخص کو اس کی مقبوضہ شے میں مزاحمت نہیں کرنی چاہیے۔ بجز اس صورت کے کہ خرید و فروخت یا معتبر طریقوں سے باہمی رضامندی سے معاملہ طے ہو جائے کہ دونوں کو اس کا صحیح علم ہو۔ اور اس میں دھوکے کو دخل نہ ہو۔“

شاہ صاحب ”مزید آگے لکھتے ہیں:

”وأيضاً لما كان الناس مدنيين بالطبع لاستقِيم معايشهم إلا بتعاون بينهم، نزل القضاء بإيجاب التعاون، وأن لا يخلو أحد منهم مما له دخل في التعمد إلا عند حاجة لا يجد منها بُدًا۔“ (19)

”اور نیز جب کہ انسان مدنی الطبع واقع ہوئے ہیں تو ان کی معاشی زندگی باہمی تعاون و اشتراک کے بغیر ناممکن ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے تعاون اور باہمی اشتراک کو واجب قرار دیا ہے۔ اور یہ بھی واجب اور ضروری ہے کہ کسی کو بھی ایسی چیز سے الگ ہونے کا حق نہیں ہے، جو تمدن میں داخل ہو۔ مگر کسی ایسی مجبوری کے وقت جس سے چھٹکارا ناممکن ہے۔“

لیکن ایک بات یاد رکھی جائے کہ شریعت نے جو مال مباح سے فائدہ حاصل کرنے کی اجازت دی ہے، اس سے اکتناز و احکار کی صورت میں ناجائز فائدہ حاصل نہ کیا جائے۔ کیوں کہ اس طرح ایک طرف سرمایہ داری کے لیے راستہ صاف ہو جاتا ہے، جو اسلام کی روح کے خلاف ہے۔ اور دوسری طرف یہ دوسرے افراد کے لیے تنگنی معاش کا

سبب اور ذریعہ بن جاتا ہے۔ اور اس سے معاشرے اور تمدن میں فساد پیدا ہوتا ہے۔
اس لیے شاہ صاحبؒ نے مالی مباح سے فائدہ حاصل کرنے کی کچھ شرائط بھی بیان فرمائیں۔ وہ یہ ہیں:

”و يشترط في ذالك أن لا يضيق بعضهم على بعض بحيث
يفضى إلى فساد التمدن.“ (20)

”اور مالی مباح سے فائدہ حاصل کرنے کی یہ شرط ہے کہ ایک فرد، دوسرے فرد کے لیے معاشی تنگی کا باعث نہ بن جائے۔ اور اس طرح تمدن کو وہ فاسد کر دے۔“

آخر میں شاہ صاحبؒ فرماتے ہیں:

”فإن كان الإستئمان فيها بما ليس له دخل في التعاون كالميسر،
أو بما هو تراض يشبه الإقتضاب كالزبا، فإن المفلس يضطر إلى
التزام ما لا يقدر على إيفاءه، وليس رضاه رضاء في الحقيقة، فليس من
العقود المرضية، ولا الأسباب الصالحة، وإنما هو باطل، ومسحت
بأصل الحكمة المدنية.“ (21)

”ان تمام معاملات میں صحیح تعاون و اشتراک عمل ضروری ہے۔ اور اگر یہ مالی ترقی ایسے طریقے سے کی جائے کہ اس میں تعاون کو بالکل دخل نہ ہو، جیسا کہ جو۔ یا ایسے طریقے سے عمل میں آئے کہ بظاہر تعاون معلوم ہوتا ہو، لیکن وہ حقیقت میں زبردستی کا تعاون ہو تو یہ حقیقی تعاون نہیں ہوتا، جیسا کہ ربا کا کاروبار۔ اس لیے کہ یہ بات بالکل واضح ہے کہ ایک نادار اپنی معاشی پریشانیوں کی وجہ سے ایسی ذمہ داریوں کو اپنے ذمہ لینے کے لیے مجبور ہو جاتا ہے، جنہیں پورا کرنے کی اپنے میں طاقت نہیں پاتا۔ اور اس کی اس قسم کی رضامندی ہرگز رضامندی نہیں کہلائی جاسکتی۔ اور نہ ان کو معاشیات کے اسباب صالحہ کہا جاسکتا ہے۔ بے شک اس قسم کے معاملات، حکمت و تمدن کی نظر میں باطل اور ظلم ہیں۔“

ایک شبہ اور اس کا جواب

مستشرقین کی طرف سے اسلام پر یہ سوال وارد کیا جاتا ہے کہ اسلام اموال سے نفع حاصل کرنے کو حرام قرار دیتا ہے۔ حال آں کہ ”سود“ یا ”ربا“ متاع تجارت میں نفع کی طرح ہے۔ یہ ظاہر ہے کہ جب مال و دولت سے نفع حاصل کرنا حرام ہوگا، تو انسانیت اپنی اجتماعیت اور اشتراکیت میں عالی اور بلند تمدن کی طرف کس طرح ترقی کر سکے گی؟

اس کا جواب یہ ہے کہ اسلام مال سے انقاع کی جملہ صورتوں کو حرام قرار نہیں دیتا۔ وہ تو صرف ایک خاص صورت کو حرام قرار دیتا ہے۔ جو یہ ہے کہ نفع اور نقصان، مال دار اور مزدور یا عامل میں مشترک نہ ہو۔ مثلاً مال دار تو نفع کا مالک ہوگا۔ اور نقصان عامل یا مزدور کو پہنچے تو اس کا نام ”ربا“ یا ”سود“ ہے۔ کم یا زیادہ، یہ قطعاً حرام ہے۔ اس میں حیلے کی کوئی بھی صورت جائز نہ ہوگی۔ کیوں کہ سودی کاروبار سرمایہ داری کی بنیاد ہوتا ہے۔ باقی اس کو مالی تجارت سے انقاع کی طرح سمجھنا ایک دھوکہ ہے۔ عرب کے مشرک بھی اس طرح کہتے تھے کہ: ”إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الزُّبُولِ“ (275:2) یعنی ”بیع بھی تو ربا کی طرح ہے۔“ اگر ربا حرام ہے تو تجارت کو بھی حرام کہنا چاہیے۔

قانون زکوٰۃ کی بحث اور اس کے ارتقائی مراحل

قرآن حکیم میں ”نماز“ اور ”زکوٰۃ“ کی ادائیگی کو اکثر ساتھ رکھا گیا ہے۔ اور ان دونوں کا ذکر اکٹھا آتا ہے۔ یہ دونوں اسلام کے عملی فرائض میں شمار ہوتے ہیں۔ شاہ صاحبؒ کے فلسفے کی رُو سے ”نماز“ کے معنی ہیں، اس تجلی باری کی طرف متوجہ ہونا، جو کہ مقدس ملائکہ اور ارواح طیبہ کی مجلس (حضیرۃ القدس) پر پڑتی ہے۔ ”زکوٰۃ“ ایک خاص قانون کے تحت مال خرچ کرنے کا نام ہے۔

قانون زکوٰۃ کا پہلا مرحلہ

اسلام میں اس قانون کے دو درجے ہیں: پہلا درجہ مکہ میں تھا۔ قرآن مجید کی اصطلاح میں اس کا نام ”حنو“ ہے۔ یعنی حاجت سے زائد مال کا انفاق یا خرچ کرنا۔ اس میں کسی خاص نصاب اور حصے کا تعین نہیں ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ میں اقامت

پذیر تھے تو (خلافتِ باطنہ کے حوالے سے عظیمی) ”حکومتِ اجتماعیت“ کو یہ حق حاصل تھا کہ اپنے ماننے والوں سے زائد از حاجتِ مال کے اتفاق کا مطالبہ کرے۔ اس اتفاق میں اجتماعی حکومت نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا نائب مقرر کیا تھا۔ اس کے لیے کوئی بیت المال نہیں تھا، جس میں اس قسم کے اموال جمع کیے جاتے۔

قرآن مجید میں زکوٰۃ کا لفظ مختلف سورتوں کی بتیس آیات میں آیا ہے۔ وہ سورتیں یہ ہیں: البقرة، النساء، المائدة، الاعراف، التوبة، الكهف، مريم، الانبياء، الحج، المؤمنون، النور، الروم، لقمان، الاحزاب، فصلت، المجادلة، المزمل، البينة۔

ان سورتوں سے کچھ تو کلی ہیں اور کچھ سورتیں مدنی ہیں۔ زکوٰۃ کے مخصوص حصے کا تعین باقائے علماء مدینہ طیبہ میں ہوا تھا۔ اس لحاظ سے کئی سورتوں میں جو زکوٰۃ کا ذکر آیا ہے، اس نے مفسرین کرام کو اس تاویل پر مجبور کیا ہے کہ ایسی سورتوں میں زکوٰۃ سے مراد صدقہ نقلی ہے۔ حال آں کہ یہ بھی تسلیم کیا جاتا ہے کہ زکوٰۃ کی فرضیت تو مکہ مکرمہ میں ہوئی تھی۔ اور حصے کا تعین مدینہ منورہ میں ہوا۔

حقیقت وہی ہے، جو اوپر مذکور ہوئی کہ شاہ صاحبؒ کے نظریے (خلافتِ باطنہ) کے مطابق مکہ مکرمہ میں (عظیمی حوالے سے) اجتماعی حکومت قائم ہو چکی تھی۔ مسلمان اپنے نزاعی معاملات کے تصفیے کے لیے پیغمبر علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوتے تھے۔ اور اجتماعی حکومت نے اتفاق کے معاملے میں مسلمانوں کو خود ان کی اپنی صوابدید پر چھوڑ کر اپنا نائب بنالیا تھا۔ معاشرے کو جتنی امداد کی ضرورت ہوتی تھی، اس کے مطابق مالی فرائض میں ان کو یہ حکم تھا کہ حاجت سے زائد مال ضرورت مندوں میں خرچ کیا جائے۔ مکہ مکرمہ میں قبل از ہجرت بیت المال کی کوئی صورت نہ تھی۔ مال غنیمت اور دوسرے ذرائع آمدنی نہ ہونے کی وجہ سے حاجت کے مطابق اتفاق کا حکم تھا۔

قانون زکوٰۃ کا دوسرا مرحلہ

ہجرت کے بعد یہ صورت بدل گئی۔ مال غنیمت آنا شروع ہوا، بیت المال بن گیا۔ بہ نسبت مکہ کے خوش حالی آگئی۔ تو زکوٰۃ میں حدیث کی رو سے $\frac{1}{40}$ حصہ کا تعین ہوا۔

سورہ بقرہ، اگرچہ مدنی ہے لیکن اس کی آیت نمبر 219 میں یہ ارشاد ہوتا ہے:

وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ قُلِ الْعَفْوَ (219:2)

یعنی ”اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم! تجھ سے یہ پوچھتے ہیں کہ وہ کیا خرچ

کریں؟ تم کہہ دو! کہ حاجت سے زائد مال کو خرچ کر دو!“

اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے خرچ کی مقدار ذکر نہیں فرمائی۔ بلکہ زائد از حاجت کے

اتفاق کا حکم دے کر ان کی صواب دید پر چھوڑ دیا۔ تاکہ جہاد اور دوسری ضروریات کے

معاملے میں ضرورت کو ملحوظ رکھیں۔ اور اپنی فہم و بصیرت سے کام لیں۔

مفتی محمد عبدہ مصری ”العفو“ کی تفسیر میں رقم طراز ہیں:

”وهو الفضل والزيادة عن الحاجة، وعليه الأكثر. وقال بعضهم:

أن العفو نقبض الجهد. أي ينفقون ماسهل وتيسر لهم مما يكون

فاضلاً عن حاجتهم وحاجة من يقولون.“ (22)

”عفو“ کے معنی ہیں: ”حاجت سے زائد مال“، اکثر علما کا یہی قول ہے۔

بعض علما کہتے ہیں کہ: عفو، جدوجہد کی ضد ہے۔ معنی یہ ہوں گے کہ ان کے لیے جو

سہل اور آسان ہو، اس کو خرچ کریں۔ جو اپنی اور اپنے اہل و عیال کی حاجت سے

زائد ہو۔“

اسلام کے ابتدائی دور میں، اس دستور پر عمل رہا کہ اجتماعی خوش حالی کا خیال رکھا جاتا

تھا۔ معاشرے کے ہر فرد کا معیشت میں مساوی حق سمجھا جاتا تھا۔ وقت کے خلیفہ کا بھی

بیت المال میں اتنا ہی حق ہوتا تھا، جتنا کہ ایک عام آدمی کا۔

ابو عبیدہ کی ”کتاب الاموال“ میں خلیفہ عادل حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے متعلق ایک

واقعہ لکھا ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اپنے دور خلافت کے ابتدائی عہد میں مسلمانوں

کو جمع کیا اور فرمایا کہ:

”اس مال (بیت المال) سے خلیفہ کے لیے کتنا لینا جائز ہے؟“ سب نے

مل کر کہا کہ اس کو اپنی ضرورت اور اپنے اہل و عیال کی ضرورت کے لیے گزarah لینا

چاہیے۔ جس میں کوئی کمی بیشی نہ ہو۔ اسی طرح اپنے اور اپنے اہل و عیال کے

لیے کپڑے لے۔ تقسیم مال میں خلیفہ کا سب کے برابر حصہ ہے۔ حضرت عمرؓ نے یہ سن کر فرمایا کہ:

”تمہارے مال (بیت المال) میں میرا اتنا ہی حق ہے، جس قدر کہ یتیم کے ولی کو یتیم کے مال میں۔ اگر مجھے حاجت نہ ہوگی تو کچھ نہ لوں گا۔ اور اگر حاجت مند ہوں گا تو دستور کے مطابق دوسروں کی طرح کھانے کے لیے لوں گا۔“ (23)

امام ابو یوسفؒ کی ”کتاب الخراج“ میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے منقول ہے کہ:

”خدا کی قسم اگر میں زندہ رہا تو اہل عراق کی بیوہ عورتوں کو ایسا چھوڑوں گا کہ میرے بعد وہ کسی امیر کی محتاج نہ ہوں گی۔“ (24)

اسی ”کتاب الخراج“ میں ایک قصہ نقل کیا گیا ہے کہ جب حضرت عمر رضی اللہ عنہ خلیفہ بنائے گئے تو حضرت علی کرم اللہ وجہہ ان سے کہنے لگے:

”اگر تم چاہتے ہو کہ تم کو اپنے ساتھی (ابوبکرؓ) کی رفاقت نصیب ہو تو چاہیے کہ گرتے کو پیوند لگا ہوا ہو۔ ازار خستہ ہو۔ جوتیوں میں پیوند ہوں۔ اور موزے بھی پیوند والے ہوں۔ اُمید کو کوتاہ کرو۔ اور کھانا بھی پیٹ بھر کر نہ کھاؤ۔“ (25)

جس طرح خلیفہ عادل کے لیے بیت المال سے حاجت کے موافق مال لینے کی اجازت ہے اسی طرح حکومت کے اہل کاروں کے لیے بھی حاجت کے موافق بیت المال سے لینے کی اجازت ہے۔

شاہ ولی اللہ صاحبؒ اس سلسلے میں فرماتے ہیں:

”ثم إن كان الإمام لا يستطيع بنفسه أن يباشر جباية الصدقات، وأخذ العشور، وفصل القضاء في كل ناحية، وجب بعث العمال والقضاة. ولما كان أولئك لمشغولون بأمر من مصالح العامة وجب أن تكون كفايتهم في بيت المال. (26)

”پھر جب کہ امام تنہا یہ قدرت نہیں رکھتا کہ وہ صدقات اور عشر کو خود وصول کرے اور ہر طرف کے جھگڑوں کو خود فیصلہ کرے، تب ضروری ہوا کہ وہ عمال اور قضاة کو ہر جگہ مقرر کرے۔ اور جب کہ قضاة اور عمال مصالح عامہ کی خدمت

میں مشغول رہتے ہیں، تو ضروری ہوا کہ ان کی معاشی ضرورت بھی بیت المال سے پوری کی جائے۔“

یہ حقیقت ہے کہ معاشرہ اور اجتماع کی سعادت، قومی فلاح اور بہبودی کا نام ہے۔ فرد کی سعادت اجتماع یا معاشرے کی سعادت میں پنہاں ہے۔ معاشرے کے جملہ حقوق اور منافع کو اسلام نے اجتماعیت اور اس کے افراد کے طبقات میں مشترک قرار دیا ہے اس لیے ہر فرد پر لازم ہے کہ معاشرے کی بھلائی کے لیے سرگرم عمل رہے۔

اجتماعیت کی سعادت (کامیابی) نظام عدل سے وابستہ ہے۔ اور عدل کے قیام کے لیے کسی قانون کا ہونا ضروری ہے۔ جس طرح اجرام سماوی اور نظام کائنات میں اللہ تعالیٰ نے ”قانون تجاذب اور کشش“ سے باہمی ربط قائم کیا ہے۔ اسی طرح انسانی اجتماع اور معاشرے کے باہمی انتظام اور ربط کے لیے ”قانون احتیاج“ بنایا ہے۔ جس میں ہر ایک فرد اپنی ضروریات میں دوسرے فرد کا محتاج ہوتا ہے۔ اسی باہمی احتیاج کی وجہ سے معاشرہ وجود میں آتا ہے۔

اسلام میں زکوٰۃ کا مرتبہ بھی دین کے ایک اجتماعی رکن کا مرتبہ ہے۔ جس سے اجتماع کی بہتری اور اجتماعی مصلحتوں کا انتظام وابستہ ہے۔ صرف زکوٰۃ ہی نہیں، بلکہ اسلام میں جتنے بھی مالی تصرفات ہیں، ان سب کی حکمت، اسلامی اجتماع اور معاشرے کی دنیاوی بہتری اور فلاح ہے۔ لیکن ہمیں افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ اس سائنسی دور کی دنیا میں متمدن قومیں صرف ایک لمحے میں اپنی قوی برتری و ترقی کے لیے لاکھوں روپیہ خرچ کر رہی ہیں۔ لیکن امت مسلمہ کی اس طرف کوئی توجہ نہیں ہے۔ ہم نے جوئے اور ربا کے متعلق تو یہ سمجھا ہے۔

”يَتَحَقَّقُ اللَّهُ الْإِبْلَاءُ“ (276:2) (یعنی اللہ تعالیٰ سود کو مٹاتا ہے۔)

تو کیا ہم پر یہ واجب نہیں ہے کہ ہم ”وَلْيُنْزِلِ اللَّهُ الصَّدَقَاتِ ط“ (یعنی اللہ صدقات کو بڑھاتا ہے) کے مفہوم کو بھی سمجھیں!۔

نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے:

”تُرْكُ فَيْكُمُ امْرِيْن، لَنْ تَضْلُوْا مَا تَمْسِكُمْ بِهَمَا: ”کتاب اللہ“

و”سنۃ نبیہ“ (27)

”میں نے تمہارے لیے دو چیزیں چھوڑی ہیں۔ جب تک ان دونوں پر تمہارا عمل رہے گا تو تم کبھی گم راہ نہ ہو گے۔ ایک چیز ہے ”اللہ کی کتاب“ اور دوسری چیز اس کے ”نبی (علیہ السلام) کی سنت“ ہے۔“

اس حدیث کو شاہ ولی اللہ صاحبؒ نے ”مسوٰی“ میں ذکر کیا ہے۔

پیغمبر علیہ السلام کی اپنی اجتماعی زندگی میں یہ سنت تھی کہ ”قُوت لَا یَنْهَوْتُ“ (روزی بقدر زندگی) پر کفایت کرتے تھے۔ اور اپنی پوری کوشش اللہ کے کلمے کو بلند کرنے اور خلق اللہ (اللہ کی مخلوق) کی تکالیف کو دور کرنے میں صرف کرتے تھے۔ انسانی اجتماع اور تمدن میں اللہ تعالیٰ کا سب سے بڑا کلمہ ہے: اقتصادی ضرورتوں میں عدل کا قیام۔ اس معنی میں سنت، معاشرے کی خرابی کی اصلاح کے لیے ایک نافع اور بہترین علاج ہے۔

مولانا عبید اللہ سندھیؒ کا موقف

راقم السطور کے استاد علامہ عبید اللہ سندھیؒ رفاہیت بالغہ اور آرام پرستی کی افراط (زیادتی) کو حرام قرار دیتے تھے۔ اسی طرح اتنے کثیر اور وافر مقدار میں سرمایہ جمع کرنا بھی ان کے نزدیک حرام تھا، جو رفاہیت بالغہ یا حد سے زیادہ آرام پرستی کا موجب ہو۔ اور اس کی حرمت کو شراب کی حرمت سے بھی زیادہ مُضر سمجھتے تھے۔ یہ حرمت، قواعد کی حرمت نہ سہی، لیکن اخلاقی حرمت میں تو کسی کو بھی شک نہ ہوگا۔ حضرت الاستاذ مرحوم کے پیش نظر پیغمبر علیہ السلام اور ان کے بزرگوں پر ساتھیوں کی سیرت تھی۔ یہ حقیقت ہے کہ مذکورہ حرمت کی اہمیت تو اس وقت اور بھی بڑھ جاتی ہے، جب قوم کے اکثر افراد محتاج اور مالی وسائل سے محروم ہوں۔ قرآن مجید میں ارشاد ہوا ہے:

وَأَنْفِقُوا مِمَّا جَعَلَكُمْ مُسْتَحْفِلِينَ فِيهِ ۖ (7:57)

”جس مال میں اللہ (تبارک و تعالیٰ) نے تمہیں نایب بنایا ہے، اس میں سے

محتاجوں پر خرچ کرتے رہو۔“

اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے انسان کو اس کے ہر مال میں (اپنا) نایب قرار دیا ہے۔

اصل ملکیت صرف اللہ تعالیٰ کے لیے ہے۔ دوسری آیت میں ارشاد ہے:

وَأَنذَرَهُمْ مِّنْ مَّالِ اللَّهِ الَّذِي أُنْزِلَ عَلَيْهِ (33:24)

”اور تم حاجت مندوں کو اللہ کے اس مال سے دیا کرو، جس کو اللہ نے تمہیں

عطا کیا ہے۔“

اس آیت میں بھی انسان کے مال کو اللہ کا مال بتایا گیا ہے اور اسے حاجت مندوں کی حاجت روائی اور ضرورت میں خرچ کرنے کے لیے حکم دیا گیا ہے۔

نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کرامؓ نے یقیناً ان آیات پر عمل کر کے دکھایا۔ اور بعد میں آنے والے لوگوں کے لیے یہ اسوۂ حسنہ کا درجہ رکھتا ہے۔ خلیفہ عادل فاروق اعظمؓ کے بارے میں مذکور ہے کہ سال کے آخر میں اپنے گھر کو جھاڑو دے کر خالی کرتے تھے تاکہ انسانی معاشرے کا کوئی بھی فرد محروم نہ رہ جائے۔ (28)

ایک شبیے کا ازالہ

مذکورہ تحقیق سے یہ نتیجہ نکالنا درست نہیں کہ اگر معاشرہ اور اجتماع کا کوئی فرد کسی مادی چیز یا مال کو کسبِ حلال کے ذریعے حاصل کرتا ہے تو اس میں وہ تصرف کا حق نہیں رکھتا۔ یہ بات نہیں ہے۔ جو شخص اپنی محنت اور کسب سے کچھ حاصل کرتا ہے، اس میں تصرف کا بھی حق رکھتا ہے۔ کیوں کہ قبض سے ظاہری طور پر ملک پیدا ہو جاتی ہے۔ مگر اس میں تصرف کے لیے یہ شرط لگائی گئی ہے کہ اس میں اجتماعی حقوق کی مخالفت نہ ہو۔ ورنہ اس سے ضرور باز پرس ہوگی۔ کیوں کہ اس سے نیابت کے فرائض میں کوتاہی اور تقصیر لازم آئے گی۔ اس سے ارتکاز کی لعنت پیدا ہوگی۔ اور آہستہ آہستہ ایک مخصوص طبقے کے ہاتھ میں دولت سمٹ کر آجائے گی۔ اور دولت کی صحیح تقسیم نہ ہوگی۔ عوام کے مساویانہ حقوق ختم ہو جائیں گے۔ اس سے صرف چند خاندانوں کو عیش و عشرت کا ساز و سامان فراہم ہوگا۔

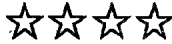

حوالہ جات و حواشی

1. حجة الله البالغة، من ابواب إبتغاء الرزق. ص: 641. طبع بیروت.
 2. ایضاً۔
 3. آپ حیات، تالیف: مولانا محمد قاسم نانوتوی، صفحہ: 86-185۔ مطبوعہ: مجبائی، دہلی۔
 4. اس آیت مبارکہ میں ”حَلَقَ لَكُمْ“ میں ”لَكُمْ“ جمع ہے۔ اور ”مَافِي الْأَرْضِ جَمِيعًا“ بھی جمع کے معنی میں ہے۔ اور یہ فقہی قانون ہے کہ جب جمع جمع کے مقابلے پر آتی ہے تو مساوات پر دلالت کرتی ہے۔ جیسا کہ فقہ کی کتابوں میں یہ لکھا ہے کہ دس آدمیوں سے یہ کہا جائے کہ: ”یہ دس روپے تمہارے لیے ہیں۔“ کہنے والے کی مراد کا مطلب یہ ہوگا کہ ہر آدمی کے لیے مساوی طور پر ایک ایک روپیہ ہے۔ نہ کہ نو روپے ایک کے لیے اور ایک روپیہ باقی نو افراد کے لیے۔ اس آیت مبارکہ میں زمین کے تمام وسائل تمام انسانوں کے لیے رکھے گئے ہیں۔ یعنی ان وسائل میں تمام لوگوں کا مساوی حق ہے۔ (آزاد)
 5. ایضاح الادلہ، تالیف: شیخ الہند مولانا محمود حسن، صفحہ 68. طبع دیوبند.
 6. فیض الباری علی صحیح البخاری، ابواب الحرث و المزارعہ. ص: 295. ج: 03.
 7. طبع: مجلس علمی، ڈابھیل. سورت. 1938ء.
 8. شیخ مفتی محمد عبدہ لکھتے ہیں:
- ”إِنَّ هَذِهِ الْجُمْلَةُ هِيَ نَصُّ الدَّلِيلِ الْقَطْعِيِّ عَلَى الْقَاعِدَةِ الْمَعْرُوفَةِ عِنْدَ الْفُقَهَاءِ: ”أَنَّ الْأَصْلَ فِي الْأَشْيَاءِ الْمَخْلُوقَةِ الْإِبَاحَةُ“، الْمُرَادُ بِالْإِبَاحَةِ الْإِنْتِفَاعُ بِهَا أَكْلًا وَ شَرِبًا وَ لِبَاسًا وَ تَدَاوِيًا وَ رَكُوبًا وَ زِينَةً.“
- (یہ جملہ فقہاء کے نزدیک مشہور اُس قاعدہ کلیہ پر قطعی دلیل اور نص کی حیثیت رکھتا ہے، جس میں کہا گیا ہے کہ: ”پیدا شدہ اشیاء میں اصل اباحت ہے۔“ یعنی پیدا شدہ ان چیزوں میں سے تمام انسانوں کو کھانے، پینے، پہننے، دوا دارو کرنے، سوار ہونے اور زیب و زینت اختیار کرنے کا حق یکساں طور پر حاصل ہے۔)
9. (تفسیر المنار. تالیف: علامہ رشید رضا. افادات: شیخ مفتی محمد عبدہ. جلد: 1، صفحہ: 24، طبع: دار المنار 1373ھ)
 8. احکام القرآن تالیف: ابو بکر بن العربیہ جلد 1، صفحہ 10، 11. طبع: بیروت.
 9. محلّی. تالیف: علامہ ابن حزم. جلد: 2. صفحہ 157-158. طبع: دار الجلیل، بیروت.
 10. ایضاً۔ ص: 158۔

- 11۔ ایضاً۔
- 12۔ ایضاً۔
- 13۔ احکام القرآن۔ تالیف: امام ابوبکر جصاص رازی۔ جلد: اول۔ ص: 131۔ طبع: سہیل اکیڈمی، لاہور۔
- 14۔ امام ابوبکر جصاص رازی نے اپنی دو اسناد کے ذریعے سے حضرت علیؓ سے یہ روایت بیان کی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: ”نَسَخْتُ الزَّكَاةَ كُلَّ صَدَقَةٍ“ (کہ زکوٰۃ کے وجوب نے باقی تمام صدقات کو منسوخ کر دیا ہے۔) امام رازیؒ نے اس حدیث کا جواب دیتے ہوئے کہا ہے کہ: اگر یہ حدیث کو مرفوع حدیث مان بھی لیا جائے تو زکوٰۃ سے منسوخ ہونے والے صدقات سے مراد ایسے صدقات ہیں، جو زکوٰۃ کی فرضیت سے پہلے واجب تھے۔ مثلاً سورۃ النساء کی آیت نمبر 8 کے مطابق مال وراثت کی تقسیم کے وقت اگر رشتے دار حاضر ہو جائیں تو ان کو ایک حصہ دینا واجب تھا۔ زکوٰۃ کے حکم سے یہ حصہ منسوخ کر دیا گیا۔ یہ نہیں کہ دیگر صدقات واجبہ بھی زکوٰۃ سے منسوخ ہو گئے ہیں۔ جیسا کہ صدقہ فطر کا وجوب زکوٰۃ کے حکم کے بعد ہوا ہے۔ جو آج بھی واجب ہے۔ اور جہاں تک ہم نے اُن حقوق واجبہ کا ذکر کیا ہے، جیسا کہ رشتے دار کما نہ سکتے ہوں تو اُن پر خرچ کرنا واجب ہے اور مجبور اور مفلس کے کھانے کا بندوبست کرنا وغیرہ، یہ زکوٰۃ کی فرضیت کے باوجود بھی حقوق واجبہ میں داخل ہیں۔
- (دیکھئے احکام القرآن۔ تالیف: امام ابوبکر جصاص رازی۔ جلد: اول۔ ص: 132۔ طبع: سہیل اکیڈمی، لاہور)
- 15۔ یہ حدیث سنن ابوداؤد اور سنن ابن ماجہ میں روایت کی گئی ہے۔ (دیکھئے سنن ابوداؤد، حدیث نمبر: 1641۔) اور مشکوٰۃ شریف میں بھی یہ حدیث موجود ہے۔ (دیکھئے مشکوٰۃ المصابیح۔ جلد نمبر: 02۔ حدیث نمبر: 1851۔ طبع: بیروت۔)
- 16۔ احکام القرآن۔ تالیف: امام ابوبکر جصاص رازی۔ جلد: اول۔ ص: 461۔ طبع: سہیل اکیڈمی، لاہور۔
- 17۔ اسلام کا اقتصادی نظام۔ تالیف: مولانا حفظ الرحمن سیوہاروی۔ صفحہ: 53۔ طبع: ندوۃ المصطفیٰ، دہلی۔
- 18۔ حجة الله البالغه، ابواب ابتغاء الرزق۔ تالیف: امام شاہ ولی اللہ۔ جلد 2، ص: 640۔ طبع: بیروت۔
- 19۔ ایضاً۔
- 20۔ ایضاً۔
- 21۔ ایضاً۔
- 22۔ تفسیر المنار۔ تالیف: علامہ رشید رضا مصری۔ افادات: مفتی محمد عبدہ۔ جلد: 2۔

- ص: 227. طبع: دار المنار، مصر.
23. کتاب الاموال. تالیف: ابو عبیدہ قاسم بن سلام. ص: 266. طبع: دار الکتب العلمیہ، بیروت.
24. کتاب الخراج. تالیف: حضرت امام ابو یوسفؒ. ص: 27. طبع: بیروت.
25. ایضاً ص: 15.
26. حجة الله البالغه. امام شاه ولی الله دہلویؒ. ابواب سیاست المدن. جلد: 2. صفحہ: 740. طبع: بیروت.
27. اس حدیث کو امام مالکؒ نے ”موطا“ میں روایت کیا ہے۔ (دیکھئے! موطا امام مالکؒ۔ حدیث نمبر: 2618۔ طبع: بیروت۔) اور مشکوٰۃ شریف میں بھی یہ حدیث موجود ہے۔ (دیکھئے! مشکوٰۃ المصابیح۔ حدیث نمبر: 186۔ طبع: بیروت۔)
28. حروف اوائل السور. تالیف: علامہ موسیٰ. ص: 134. مطبوعہ: بھوپال.

اسلام کا نظریہ معیشت اور جاگیرداری نظام کی خرابی

ایسے معاشرے کو درست کرنے کے لیے حضرت شاہ ولی اللہ صاحبؒ نے چند اقتصادی اصول بیان فرمائے ہیں۔ چنانچہ ان کی تالیفات ”بدو در بازغہ“، ”حجۃ اللہ البالغہ“، ”نفہمات الہیہ“ اور ”خیر کثیر“ سے اردو میں کچھ اقتباسات پیش کیے جاتے ہیں۔ مزید تفصیل کے لیے اصل کتابوں کی طرف رجوع کرنا چاہیے۔

شاہ ولی اللہ دہلویؒ کے اقتصادی اصول

شاہ صاحبؒ فرماتے ہیں:

- 1- زمین کا حقیقی مالک اللہ ہے۔ باشندگان ملک کی حیثیت مسافر خانے میں ٹھہرنے والوں کی ہے۔
- 2- وہ نظام زندگی، جس میں چند اشخاص یا چند خاندانوں کے عیش و عشرت کی وجہ سے دولت کی صحیح تقسیم میں خلل واقع ہو، اس کا مستحق ہے کہ اس کو جلد ختم کر کے عوام کو مساویانہ نظام زندگی سے فائدہ اٹھانے کا موقع فراہم کیا جائے۔
- 3- دولت کی اصل بنیاد محنت ہے۔ جب تک کوئی شخص ملک و قوم کے لیے کام نہ کرے، ملک کی دولت میں اس کا کوئی حصہ نہیں۔
- 4- قوم کا عیش پسند طبقہ، قوم کے لیے بھاری بوجھ بن جاتا ہے۔
- 5- محنت کشوں کی کمائی پر نہ کمانے والوں کا قبضہ، انقلاب کا پیش خیمہ ہوتا ہے۔
- 6- جو معاشرہ اپنے عوام کی بنیادی ضرورتوں کا کفیل نہ ہو، اس کا برباد ہونا ہی بہتر ہے۔
- 7- قوم کے بڑے لوگوں کا دنیوی لذتوں میں منہمک ہونا، سماج کے لیے مہلک مرض کی حیثیت رکھتا ہے۔

- 8- طبقہ واریت اسلام کی روح کے خلاف ہے۔
- 9- انسانی فرد کی تین بنیادی ضرورتوں: خوراک، لباس، مکان کا سب سے پہلے پورا ہونا ضروری ہے۔
- 10- جس معاشرے میں لوگوں کے لیے کھانے پینے کا پورا بندوبست نہ ہو، اس کے افراد کی اخلاقی حالت گر جاتی ہے۔ اور ان کی دماغی اور ذہنی کیفیت پست ہو جاتی ہے۔
- 11- اعتدال پسندی اور متوسط رفاہیت، معاشرے کے لیے اہم چیز ہے۔
- 12- ہر شخص کے لیے رہنے کی جگہ ایسی ہونی چاہیے، جس میں سردی اور گرمی سے بچاؤ اور خاندان کے افراد و اسباب کی حفاظت ہو۔ اس کا طول و عرض کشادہ، فضا وسیع اور اُونچائی متوسط ہو۔ اور یہ اسے آسانی سے میسر ہو۔
- 13- انسان کا کمال اور خوبی اس میں ہے کہ وہ ارتقا قات (معاشرے کی ترقی کے اصول) پر چلے۔ اور اقترا بات (روحانی ترقی کے اصول) سے فائدہ اٹھائے۔

شاہ ولی اللہ دہلویؒ کا فکر: قرآن کی تعلیمات کا نچوڑ

شاہ ولی اللہ صاحبؒ کی مذکورہ حکیمانہ تعلیم اور فکر، اصل میں قرآن مقدس کی مقدس تعلیم کا نچوڑ ہے۔ یہ حقیقت مسلمہ ہے کہ قرآن حکیم انسانیت کے لیے ایسا جامع فکر پیش کرتا ہے، جس سے انسان کو معاشی مصائب سے رہائی مل جاتی ہے۔ اور اس کے ساتھ خدا پرستی کی راہ بھی کھل جاتی ہے۔ اور اس کی دنیا اور آخرت دونوں سنور جاتے ہیں۔ اسلامی اجتماعیت اور مادی اشتراکیت میں یہی ایک جد فاصل ہے کہ مادی اشتراکیت انسانیت کے لیے صرف ایک مادی ضرورت کو پورا کرتی ہے۔ لیکن اسلامی اجتماعیت انسان کے لیے دنیا اور آخرت دونوں کی فلاح و بہبود کا پیغام ساتھ لاتی ہے۔

قرآن حکیم کے اس فکر کے متعلق راقم کے استاذ حضرت علامہ عبید اللہ سندھیؒ کا یہ وضاحتی اشارہ بھی ملاحظہ فرمائیں:

”قرآن حکیم انسانیت کی ترقی کے لیے ایک ایسا صالح فکر پیش کرتا ہے۔

جس میں انسانیت کے سب پہلو آ جاتے ہیں۔ اس کے ذریعے انسانی سوسائٹی کی

معاشی اصلاح بھی ہوتی ہے۔ اور معادی (آخرت کی) تیاری بھی۔ اس فکر کو ماننے والی جماعت دنیا میں سر بلند ہو کر انسانی سوسائٹی میں عدل قائم کرتی ہے۔ وہ غریبوں اور بے بسوں کی ہر قسم کی انسانی ضرورتیں پوری کرنے کا ذمہ لیتی ہے۔ اور انہیں تمام معاشی مصیبتوں سے بچاتی ہے۔ تاکہ انسان کا خدا تک پہنچنے کا راستہ آسان ہو جائے۔

اس انصاف اور خدا پرستی کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ مرنے کے بعد کی زندگی میں اس کا راستہ صاف ہو جاتا ہے۔ اور اس کی ترقی میں کوئی رکاوٹ نہیں آتی۔ یہ جماعت اپنی ذمہ داری اس لیے اپنے سر لیتی ہے کہ وہ سمجھتی ہے کہ انسانیت کی یہ خدمت خدا پرستی کا جزو ہے۔ اور خدا پرستی کا لازمی نتیجہ۔ یہی وجہ ہے کہ وہ اس خدمت کا بدلہ دنیا کے مال و دولت یا عزت کی شکل میں لینا اپنے لیے ضروری نہیں سمجھتی۔

اب اگر کوئی سرمایہ پرست جماعت اس سرمایہ شکن فکر کو اپنے سرمایہ پرستانہ فائدوں کے خلاف پا کر اس فکر کو فنا کرنے کی کوشش کے لیے اٹھے تو سرمایہ شکن قرآنی جماعت کی اصطلاح میں اسے ”کافر“ کہا جاتا ہے۔ اور یہ قرآنی جماعت اپنا فرض سمجھتی ہے کہ کافر گروہ کے ہاتھ سے طاقت چھین کر اسے اتنا کمزور کر دے کہ وہ سر نہ اٹھا سکے۔ قرآن حکیم کافروں سے جنگ اس لیے ضروری قرار نہیں دیتا کہ وہ اس کے فکر کو نہیں ماننے۔ بلکہ صرف اس لیے کہ وہ طاقت پیدا کر کے لوگوں کو انسانیت کے راستے پر چلنے سے نہ روکیں۔ جس کی دعوت قرآن دیتا ہے۔ اور اپنے راستے پر چلنے کے لیے کسی کو مجبور نہ کر سکیں۔“ (1)

معاشرے کا ہر فرد محنت کر کے کھائے

اسلام کے بتائے ہوئے صالح معاشرے کے ہر فرد کے لیے ہاتھ کی کمائی سے کھانا اور محنت مزدوری سے اپنی ضروریات زندگی کو حاصل کرنا اشد ضروری ہے۔ اگر کچھ افراد ہاتھ کی کمائی اور محنت مزدوری کو چھوڑ کر دوسروں کی کمائی پر نظر جما کر بیٹھ جائیں، تو ایسا معاشرہ صالح نہیں کہلاتا۔ اور جس حکومت کی بنیاد ایسے ناقص معاشرے پر ہوگی، تو ایسی

حکومت بھی ایک نہ ایک دن تباہ و برباد ہو کر رہے گی۔ اور مفت خور بھی اپنا برا انجام دیکھیں گے۔ شاہ ولی اللہ صاحبؒ اس کی صراحت کرتے ہوئے اپنی مشہور عالم تصنیف ”حجتہ اللہ البالغہ“ میں فرماتے ہیں:

”اور اس دور میں حکومت کی بربادی کا غالب سبب دو باتیں ہیں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ بیت المال (خزائے) پر مفت خوروں نے بوجھ ڈال دیا ہے۔ بعض ان میں سے اپنے آپ کو غازی اور مجاہد سمجھ کر بیت المال سے مال اُڑانے کے عادی ہو گئے۔ اور بعض اپنے آپ کو علما کی حیثیت سے خزانے کا مستحق جانتے ہیں۔ اور کچھ ایسے ہیں، جن کو اپنے انعام و اکرام سے نوازنا اور ان کو بخشش اور صلہ دینا سرمایہ داروں کی عادت ہوتی ہے۔ جیسے زاہد اور درباری شعرا۔ بعض ایسے بھی ہوتے ہیں، جن کو بھکاری کہنا مناسب ہے۔ ان کا مقصد صرف مال جمع کرنا اور اپنا پیٹ بھرتا ہوتا ہے۔ اس سے قطع نظر کہ معاشرے کی ضرورت اور مصلحت ان سے پوری ہوتی ہو یا نہ ہوتی ہو۔ اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ ایک جماعت دوسری جماعت کا مقابلہ کرتی ہے۔ اور پھر آپس میں ایک دوسرے کے لیے معاشی ناہمواری کا باعث بنتی ہے۔ اور آخر میں یہ لوگ شہر اور معاشرے پر بوجھ بن جاتے ہیں۔

دوسری بات یہ ہے کہ کسان، نجار اور صنعت کار پر حکومت نے بھاری ٹیکس لگا رکھے ہیں۔ اور ان کے وصول کرنے میں ان پر سختی اور تشدد روا رکھتی ہے۔ جس کا یہ نتیجہ نکلا ہے کہ حکومت کا وفادار طبقہ بھی ان ٹیکسوں کے بوجھ کے نیچے دبنا اور پیچھے ہٹنا جا رہا ہے۔ اور دوسری طرف ایک اور فریق ہے۔ اس نے اس ناجائز تشدد سے تنگ آ کر بغاوت کی راہ اختیار کی ہے۔ بہر حال معاشرے کی بھلائی اس میں ہے کہ کم ٹیکس لگایا جائے اور لوگوں کے حقوق کی حفاظت کا خیال رکھا جائے۔“ (2)

مذکورہ کتاب میں اس قسم کی ایک اور عبارت سرمایہ دارانہ نظام میں ناکارہ معاشرے کے متعلق آئی ہے۔ ملاحظہ فرمائیں۔ شاہ صاحبؒ فرماتے ہیں:

”ملک کی اکثریت خلیفہ کی عیال بن جاتی ہے۔ کبھی وہ یہ کہہ کر رقم وصول کرتے ہیں کہ وہ غازی ہیں۔ اور ملک کے سیاسی مدبر ہیں۔ اور اس سے ان کا کسی ضروری حاجت کو رفع کرنا مقصد نہیں ہوتا۔ بلکہ باپ دادا کی (مفت خوری والی) رسم کو قائم رکھنا ہوتا ہے۔ اور کبھی یہ کہہ کر خزانے پر بوجھ بن جاتے ہیں کہ وہ درباری شاعر ہیں۔ بادشاہوں کی تو یہ عادت رہی ہے کہ شعرا کو انعام و اکرام دیا کرتے ہیں۔ اور کبھی اپنے کو زاہد اور درویش ظاہر کر کے مانگتے پھرتے ہیں۔ اور اس طرح وہ ایک دوسرے کی تنگی کا باعث بن جاتے ہیں۔ اور ان کی کمائی صرف بادشاہوں (سرمایہ داروں) کی صحبت، ان کی چالپوسی اور مدح سرائی پر منحصر رہ جاتی ہے۔ اور آخر کار یہ ایسا فن بن جاتا ہے کہ ان کے تمام افکار اسی میں لگے رہتے ہیں اور اسی میں ان کا وقت بھی ضائع ہوتا ہے۔ جب کسی معاشرے میں اس قسم کے اشغال بڑھ جاتے ہیں تو لوگوں میں گھٹیا خیالات اور پست افکار پیدا ہوتے ہیں اور وہ اخلاقی صالحہ سے منہ موڑ لیتے ہیں۔“ (3)

ذریعہ پیداوار

معاشرے کے معاشی نظام کی بہتری کا مدار ذرائع پیداوار پر بھی ہے۔ اور اس کا نہایت اہم ذریعہ زمین ہے۔ قرآن مجید میں زمین کے متعلق ارشاد ہوتا ہے:

وَلَقَدْ مَكَّنَّاكُمْ فِي الْأَرْضِ وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيهَا مَعَايِشَ ط (10:7)

”ہم نے زمین میں تم کو حکومت دی۔ اور زمین ہی میں تمہارے لیے سامان معاش رکھا۔“

وَالْأَرْضُ وَضَعَهَا لِلْأَنَامِ ۖ (10:55)

”اور زمین کو حق تعالیٰ نے عام انسانوں کے فائدے کے لیے بنایا ہے۔“

شاہ صاحب ”بنیادی معاشی وسائل میں سے زراعت کو اس قدر اہمیت دیتے ہیں کہ جس ملک میں اس کے وسائل موجود ہوں، اس جگہ اگر اس سے بے پروائی برتی جائے تو اس ملک کی تمدنی حالت کبھی درست نہیں رہ سکتی۔ اور اس کا فاسد اور برباد رہنا یقینی ہے۔ کیوں کہ خام اجناس کی پیداوار کے بغیر نہ تجارت چل سکتی ہے۔ اور نہ صنعت و حرفت

بروئے کار آسکتی ہے۔ (4)

چنانچہ شاہ صاحب فرماتے ہیں:

”پس اگر باشندگان ملک کی اکثریت صنعت و حرفت اور شہری سیاسیات ہی میں مصروف رہے۔ اور زراعت اور مویشیوں کی حفاظت اور پرورش کی جانب بہت تھوڑے لوگ مشغول ہوں تو ان کی دنیاوی مدنی زندگی قاسد اور خراب ہو جائے گی۔“ (5)

اور آگے چل کر زراعت، تجارت اور صنعت کو مدنی حیات کا اہم جزو قرار دیتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں کہ:

”جب قوم میں معاشی وسائل کو چھوڑ کر عیش پرستانہ وسائل زندگی اختیار کر لیتی ہیں۔ اور سرمایہ دارانہ سر بلندیوں اور مسرفانہ رفاہیت میں باہمی مقابلے کو معیار حیات بنا لیتی ہیں تو وہ کبھی مدنی زندگی میں پھل پھول نہیں سکتیں۔ اور ان کی یہ غیر طبعی عیش کوئی ان کو جلد ہی لے ڈوبتی ہے۔“ (6)

”فَإِذَا أَقْبَلَ جَمٌّ غَفِيرٌ مِنْهُمْ إِلَى هَذِهِ الْأَكْسَابِ أَهْمَلُوا مِثْلَهَا مِنَ الزَّرَاعَاتِ وَالتَّجَارَاتِ، وَإِذَا اتَّفَقَ عِظَمَاءُ الْمَدِينَةِ فِيهَا الْأُمُوالِ أَهْمَلُوا مِثْلَهَا مِنْ مَصَالِحِ الْمَدِينَةِ، وَجَزَّ ذَالِكُ إِلَى التَّضْيِيقِ عَلَى الْقَائِمِينَ بِالْأَكْسَابِ الضَّرُورِيَةِ كَالزَّرَّاعِ، وَالتَّجَّارِ، وَالصَّنَّاعِ، وَتَضَاعَفَ الضَّرَائِبُ عَلَيْهِمْ، وَذَالِكُ ضَرَرٌ بِهِذِهِ الْمَدِينَةُ يَتَعَلَّى مِنْ عَضْوِ مَنْهَا إِلَى عَضْوٍ، حَتَّى يَمُوتَ الْكُلُّ، وَيَتَجَارَى فِيهَا كَمَا يَتَجَارَى الْكَلْبُ فِي بَدَنِ الْمَكْلُوبِ.“ (7)

”پس جب باشندگان ملک کی بڑی اکثریت اس قسم کے (غیر طبعی اور غیر مفید) کسب واکسب میں منہمک ہو جاتی ہے تو زراعت اور تجارت جیسے کسب و ہنر چھوڑ بیٹھتی ہے۔ اور جب شہر کے روسا اور امرا ایسے غلط وسائل معیشت پر خرچ کرتے ہیں، تو ایسے لوگ مدنی مصالح کو برباد کر دیتے ہیں۔ اور آہستہ آہستہ یہ غلط انہماک ان لوگوں کی مصیبت کا باعث بن جاتا ہے۔ جو اہم اور ضروری

معاشی وسائل کی جانب مشغول ہیں۔ مثلاً کاشت کار، تاجر اور صنّاع۔ نیز یہ فاسد انہماک ان پیشہ ور افراد پر بھاری ٹیکسوں کا باعث ہو جاتا ہے۔ اور یہ مدنی زندگی کے لیے اس قدر نقصان دہ بن جاتا ہے کہ اعضاء جماعت کے ایک عضو (فرد) سے متعدی ہو کر دوسرے عضو (فرد) تک پہنچتا ہے۔ اور آہستہ آہستہ تمام اعضا (افراد) جماعت میں ”ذاء الغلب“ کی طرح متعدی ہو جاتا ہے۔“

جاگیرداری اور زمین داری سسٹم کی خرابیاں

زمین کی پیداوار کی اہمیت کے بعد ”زراعت“ کی شرعی اہمیت سمجھنی بھی ضروری ہے۔ زراعت دو طرح کی مروج ہے۔ ایک یہ کہ کوئی شخص زمین کو خود کاشت کرے۔ اور دوسرے یہ کہ اپنی زمین کو بٹائی کے طور پر دوسرے کو کاشت کے لیے دے دے۔ اس دوسری صورت کو شرعی اصطلاح میں ”مزارعت“ کہا جاتا ہے۔ ملک میں اس کی جو ظالمانہ روش جاری ہے، جس میں کسان یا ہاری پر بے حد مظالم ڈھائے جاتے ہیں اور کسان زمین دار کا غلام بن جاتا ہے، اسے درست تسلیم کرنے کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ باقی مزارعت کی وہ صورت، جو اسلام کے قرن اول میں رائج تھی، اس کا بھی حکم سن لیجیے!

مزارعت کے سلسلے میں امام ابوحنیفہؒ کی روایات

”مسند امام ابوحنیفہؒ“ میں ”کتاب المزارعة“ کے تحت دو روایتیں درج ہیں۔ ایک حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے اور دوسری حضرت رافع بن خدیج رضی اللہ عنہ سے۔ ان دونوں روایتوں میں زمین داری کو ناجائز قرار دیا گیا ہے۔ احادیث اور ان کا ترجمہ درج ذیل ہے:

[۱] ”ابوحنیفہ، عن ابی الزبیر، عن جابر (بن عبد اللہ) قال:

”نہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن المخابرة.“

”ابوحنیفہ ابوالزبیرؒ کے واسطے سے حضرت جابرؒ سے روایت کرتے ہیں کہ نبی

صلی اللہ علیہ وسلم نے مخابرہ سے منع فرمایا۔“

”مزارعة“ اور ”مخابرة“ یہ دو قریب المعنی لفظ ہیں۔ اور زمین کو زرعی کرائے پر دینے کی

دو شکلیں ہیں:

- 1- مزارعہ: یہ کہ پیداوار کے کسی حصے کے عوض میں مثلاً نصف یا تہائی یا چوتھائی کے بدلے میں زمین کرائے پر دی جائے۔ اور بیج مالک زمین کا ہو۔
- 2- مخارہ: میں بھی یہی صورت ہوتی ہے، مگر اس میں بیج عامل یا کاشت کار کا ہوتا ہے۔

اراضی زرعی کرائے پر دینے کی یہ ہر دو صورتیں امام ابو حنیفہؒ امام مالکؒ اور شافعیؒ کے نزدیک اس اور اس نوعیت کی دیگر احادیث کے تحت ناجائز ہیں۔

[۲] ”ابو حنیفہ، عن ابی حصین، عن رافع بن خدیج، عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم: أنه مرّ بحائط فاعجبه، فقال: لمن هذا؟ فقلت: لی. فقال: من أين هو لک؟ قلت: استأجرته قال: فلا تستأجره.“

”امام ابو حنیفہؒ بوساطت ابی حصین، حضرت رافع بن خدیجؓ سے روایت کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک باغ پر گزر ہوا، جو آن جنابؐ کو بہت پسند آیا۔ آپؐ نے فرمایا: یہ کس کا ہے؟ میں نے کہا کہ یہ میرا ہے۔ پھر آپؐ نے فرمایا کہ یہ تم نے کہاں سے لیا ہے؟ میں نے کہا کہ میں نے اس کو اجارہ (کرائے) پر لیا ہے۔ آپؐ نے فرمایا کہ: اس کی پیداوار کے کسی حصہ کے عوض اجارے پر نہ لیتا۔“

[۳] ”وفی رواية أن النبی صلی اللہ علیہ وسلم مرّ بحائط، فقال: لمن هذا؟ قلت: لی، وقد استأجرته. فقال: فلا تستأجره.“

”اور ایک روایت میں یوں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک باغ پر گزرے تو آپؐ نے فرمایا کہ: یہ کس کا ہے؟ (حضرت رافعؓ کہتے ہیں) میں نے کہا یہ میرا ہے۔ اور میں نے اس کو اجارے پر لیا ہے۔ آپؐ نے فرمایا کہ اس کو اجارے پر نہ لے۔“ (8)

مزارعت کے بارے میں امام مسلمؒ کی روایات

امام مسلم نیشاپوریؒ اپنی کتاب ”صحیح مسلم“ میں حضرت جابر رضی اللہ عنہ والی روایت کو

متحدہ طریقے سے لائے ہیں۔ مسئلے کی وضاحت کے لیے چند روایات پیش کی جاتی ہیں:

[۱] ”عن جابر بن عبد اللہ، قال: نہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ

وسلم عن کراء الأرض.“

”حضرت جابرؓ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے زمین کو

کرائے پر دینے سے منع فرمایا۔“

[۲] ”عن جابر، قال: قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم: من

كانت له أرض فليزرعها، فإن لم يزرعها، فليزرعها أخاه.“

”حضرت جابرؓ سے روایت ہے۔ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ:

جس کے پاس زمین ہو تو اس میں خود کاشت کرے۔ اور اگر خود کاشت نہیں کرتا تو

اپنے بھائی کو (بلا عوض) کاشت کے لیے دے دے۔“

[۳] ”عن جابر بن عبد اللہ، قال: كان لرجل فضول أرضين. من

أصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، فقال رسول اللہ صلی اللہ

علیہ وسلم: من كانت له فضل أرض فليزرعها، أوليمنتها أخاه، فإن

أبى فليمسك أرضه.“

”حضرت جابر بن عبد اللہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے

صحابہؓ میں سے ایک کے پاس زائد زمین تھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ:

اگر کسی کے پاس زائد زمین ہو تو خود کاشت کرے۔ یا اپنے بھائی کو دے دے۔

اگر ایسا نہیں کرتا تو اپنی زمین کو (اپنے پاس) روکے رکھے۔“

یہ ایک قسم کی تہدید ہے۔

[۴] ”عن جابر، قال: قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم: من

كانت له أرض فليزرعها، فإن لم يستطع أن يزرعها، وإن عجز عنها،

فليمنحها أخاه المسلم، ولا يواجرها إياه.“ (9)

”حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ

وسلم نے کہ: جس کے پاس زمین ہو تو اس میں خود کاشت کرے۔ اور اگر خود

کاشت کرنے کی طاقت نہیں رکھتا اور عاجز ہے۔ تو اپنے مسلمان بھائی کو یہ زمین (مفت) دے دے۔ اور اس زمین کو اجارے پر نہ دے۔“

زمین داری ائمہ کی نظر میں

زمین کو بٹائی پر دینے کی جو مروجہ صورت ہے، اس کو امام ابوحنیفہؒ، امام مالکؒ اور امام شافعیؒ تینوں ناجائز قرار دیتے ہیں۔ البتہ ایک صورت ایسی ہے، جس کو جائز قرار دیا گیا ہے۔ اور وہ یہ ہے کہ نقد رقم لے کر زمین کو کرائے یا ٹھیکے پر دیا جائے۔ اس میں زمین کی پیداوار کی تقسیم نہیں ہوتی۔ حضرت حسن بصریؒ نے اس کو بھی ناجائز قرار دیا۔ اور امام طاووسؒ کی بھی یہی رائے ہے۔ جیسا کہ امام نوویؒ نے صحیح مسلم کی شرح میں اس کا ذکر فرمایا ہے۔ (10)

امام مالکؒ نے اس سلسلے میں ایک روایت حضرت رافع بن خدیجؓ سے اس طرح ذکر فرمائی کہ پیغمبر علیہ السلام نے زمین کو کرائے پر دینے سے منع فرمایا۔

”حضرت حنظلہ بن قیس جو حضرت رافعؓ سے یہ روایت کرتے، کہتے ہیں کہ:

میں نے حضرت رافع بن خدیجؓ سے پوچھا کہ: کیا سونے اور چاندی کے عوض پر بھی زمین کو کرائے پر دینا ناجائز ہے؟ حضرت رافعؓ نے فرمایا: اس میں کوئی حرج نہیں۔“ (11)

زمین داری کی مروجہ صورت کو امام احمدؒ اور امام ابوحنیفہؒ کے دو شاگرد امام ابو یوسفؒ اور امام محمدؒ جائز قرار دیتے ہیں۔ مناسب معلوم ہوتا ہے کہ یہاں اس اختلاف کی قدرے وضاحت کر دی جائے۔

علامہ سرقندی (وفات 539ھ) اپنی مشہور تالیف ”تحفة الفقهاء“ میں فرماتے ہیں:

”المزارعة: عبارة عن عقد الزّراعة ببعض الخارج. وكذا

المعاملة: هو إجارة العامل ليعمل في كرمه، و أشجاره، من السقي،

والحفظ ببعض الخارج. فقال أبو حنيفة: كلتاها فاسدتان، غير

مشروعتين. وقال أبو يوسف ومحمد: كلتاها مشروعتان. (12)

”مزارعت“: نام ہے زمین کو بٹائی پر دینے کا معاملہ کرنا۔ اور ”معاملہ“ بھی

اسی طرح ہے، اس میں آگور اور دوسرے پھل دار درختوں کی حفاظت اور پانی دینے کے لیے مزدور اس کرائے کے عوض لیا جاتا ہے کہ باغ کے پھلوں کا ایک مقرر حصہ اس کو ادا کیا جائے۔ امام ابو حنیفہؒ دونوں صورتوں کو ناجائز اور غیر مشروع قرار دیتے ہیں۔ اور امام ابو یوسفؒ اور امام محمدؒ کا قول ہے کہ دونوں صورتیں جائز اور مشروع ہیں۔“

ملک العلما علامہ ابو بکر بن مسعود کا سانیؒ نے اپنی مشہور عالم تالیف ”البدائع والصنائع“ میں امام ابو حنیفہؒ کی رائے کو ترجیح دیتے ہوئے امام ابو یوسفؒ اور محمدؒ کے استدلال کا مدلل جواب دیا ہے۔

علامہ کا سانیؒ لکھتے ہیں کہ:

”امام ابو یوسفؒ اور امام محمدؒ نے مزارعت کے جواز میں خیبر کے معاملے سے استدلال کیا ہے کہ پیغمبر علیہ السلام نے یہود خیبر کو باغات معاملے کے طور پر اور اس کی اراضی مزارعت کے طور پر دیے تھے، پیغمبر علیہ السلام کے فعل سے کم از کم جواز تو معلوم ہو گیا۔ اور دوسرے یہ کہ سلف اور خلف کا اس پر تعامل رہا ہے۔ اور اس کا انکار نہیں کیا۔

امام ابو حنیفہؒ کا یہ فرمان ہے کہ خیبر کا معاملہ ”مزارعت“ نہیں تھا بلکہ یہ جزیہ تھا جو ان سے وصول کیا جاتا تھا۔ اور اس کو مزارعت پر حمل کرنا صحیح نہیں ہے۔ کیوں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہودیوں سے یہ فرمایا کہ ”أَقْرَبُكُمْ مَا أَقْرَبُكُمْ اللَّهُ“ یعنی ”میں اس وقت تک تم کو ان اراضی پر رکھتا ہوں، جب تک اللہ تم کو رکھے۔“ اس میں تو مدت کی لاعلمی ہے۔ معاملے کی کوئی مقرر مدت نہیں ہے۔ لہذا اس کو بالاتفاق ناجائز کہنا چاہیے۔ کیوں کہ مزارعت میں جب معین مدت نہ ہوگی تو بالاتفاق ناجائز ہے۔

باقی سلف و خلف کا تعامل اور کسی کا انکار نہ کرنا اس سے بھی جواز پر دلیل لینا صحیح نہیں ہے۔ کیوں کہ ہو سکتا ہے کہ یہ سکوت اس لیے تھا کہ یہ مسئلہ اجتہادی

جاگیرداری کے بارے میں محققین کی آرا کا خلاصہ

حضرت مولانا حفظ الرحمن سیوہاریؒ نے ”اسلام کا اقتصادی نظام“ کے آخر میں جاگیرداری نظام کے بارے میں محققین اسلام کی آرا جمع کی ہیں۔ اور بر عظیم پاک و ہند کی زمینوں کے شرعی احکامات کی نشان دہی کی ہے۔ اور اسلام کے اقتصادی نظام کا خلاصہ بیان کیا ہے۔ چنانچہ وہ تحریر فرماتے ہیں:

ہندوستان میں اگر صحیح معاشی نظام کو بروئے کار لایا جائے تو اس سلسلہ میں دو مسائل خاص اہمیت رکھتے ہیں: ایک ”سود کا مسئلہ“ اور دوسرا ”بڑی زمیندار یوں اور تعلقہ داریوں کا مسئلہ“۔ اس لیے کہ ان دونوں ہی مسئلوں کے ساتھ باشندگان ہند کا بہت گہرا تعلق موجود ہے۔ خصوصاً مسئلہ سود تو اس درجہ خطرناک ہے کہ ہندوستان کے اکثر و بیش تر مسلم و غیر مسلم آبادی کی معاشی بد حالی وفاقہ مستی کا یہی واحد اجارہ دار ہے۔ اور اس کے بعد ان بڑی بڑی زمین داریوں اور تعلقہ داریوں کی وجہ ہے۔ جن میں کاشت کار کو اسلام، اخلاق اور انصاف کے خلاف غلام سمجھا جاتا اور غلاموں کی طرح ان کے ساتھ سلوک کیا جاتا ہے۔ اور جو عوام کی معاشی تباہی کے لیے جو تک کا کام کر رہی ہے۔ اور نہ صرف یہ، بلکہ شریعت اسلامی کے اہم قانون وراثت کے خلاف مجرمانہ جرأت کے ساتھ یہ زمین دار اور تعلقہ دار سرکاری عدالتوں میں یہ بیان دیتے چلے آئے ہیں کہ ہم اپنی ”اسٹیٹ“ اور اپنے ”تعلقہ“ کی وراثت کے مسئلے میں ”اسلامی قانون“ پر ”رسم و رواج“ کو ترجیح دیتے ہیں۔ اور تقسیم وراثت کا انکار کرتے ہوئے اسٹیٹ اور تعلقہ سے متعلق رسم و رواج کے قانون کو واجب العمل یقین کرتے ہیں۔

اس لیے یہ اعلان کرنا ضروری ہے کہ معاشی نظام میں نہ ”سود“ کے لیے کوئی گنجائش ہے اور نہ ”ذاتی اسٹیٹ“ اور ”تعلقہ“ کے موجودہ سسٹم کے لیے کوئی گنجائش ہے۔

ان ہر دو مسائل میں سے ”سود“ تو ایسا مسئلہ ہے کہ جس کی قباحت و شامت واضح اور عام طور پر مسلم ہے۔ اور معاشی نظام میں اس کی تباہ کاریاں روشن و ظاہر ہیں۔ البتہ بڑی بڑی زمین داریوں کے موجودہ سسٹم کی قباحت و شامت میں ”شخصی ملکیت“ کا مسئلہ حائل ہو جاتا ہے۔ اور اس کے لیے اس کے خلاف اقتصادی نظام کا اقدام نہ صرف غیر مسلم کی

نگاہوں میں نکلتا ہے، بلکہ خود مسلمانوں میں ایسے افراد موجود ہیں، جو احکام اسلامی سے ناواقفیت کی بنا پر اس اقدام کو غیر اسلامی سمجھتے اور کیونرم یا سوشلزم کی کورانہ (اندھی) تقلید جانتے ہیں۔ اس لیے از بس ضروری ہے کہ اس مقام پر علمائے اسلام کے وہ چند فتاویٰ یا اسلامی فیصلے پیش کر دیے جائیں، جو یہ ثابت کرتے ہیں کہ اگر عامہ مسلمین کی فلاح و بہبود کا تقاضا ہو تو امام اور امیر کو یہ حق حاصل ہے کہ وہ مفتوحہ ملک کی اراضی کو ”شخصی ملک“ بنانے کی بجائے بیت المال اور حکومت (خلافت) کی ملک قرار دے۔

بر عظیم پاک و ہند کی زمینوں کے بارے میں علمائے اسلام کے فتاویٰ

علمائے اسلام کے یہ فتاویٰ مغل بادشاہوں کے دور میں اور برٹش حکومت کے ابتدائی دور میں اس سلسلہ میں زیر تحریر آئے ہیں کہ ”اراضی ہند“ اشخاص و افراد کی ملکیت نہیں ہے، بلکہ وقف للمسلمین (مسلمانوں کے لیے وقف ہونے) کی حیثیت میں حکومت (بیت المال) کی ملکیت ہیں، اور ایسی زمین کو اسلام کے معاشی نظام کی اصطلاح میں ”ارض المملکہ“ یا ”ارض الحوزہ“ کہا جاتا ہے۔ جیسا کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ”ارض عراق“ کے متعلق بھی فیصلہ فرمایا۔ اور جمہور صحابہ رضی اللہ عنہم نے اس پر مہر تصدیق ثبت کر کے آئندہ کے لیے اسوۂ حسنہ قرار دیا۔

شیخ جلال الدین تھانیسی کی رائے

چنانچہ شیخ جلال الدین تھانیسی رحمۃ اللہ علیہ (13) نے ایک مستقل رسالہ ”تحقیق اراضی“ (14) کے نام سے اسی غرض سے تصنیف فرمایا کہ ”اراضی ہند“ شخصی ملک نہیں بلکہ ”ارض مملکت“ اور ”وقف للمسلمین“ (مسلمانوں کے لیے وقف) ہو کر بیت المال کی ملکیت ہیں، شیخ فرماتے ہیں:

”والحجة لعلمائنا في التقرير، تقرير أمير المؤمنين عمر لسواد

عراق بموافقة من الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين.

في ”الهداية“: في ”باب الغنائم“: وإذا فتح الإمام بلدة عنوة أي

قهرًا فهو بالخيار إن شاء قسمه ما بين المسلمين، كما فعل رسول الله

صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم بخیر۔ وَاِنْ شَاءَ اَقْرَبُ اَهْلُهُ عَلَيْهِ، وَوَضَعَ عَلَيْهِمُ
الْجَزِيَّةَ، وَ عَلٰى اَرْضِيهِمُ الْخِرَاجَ، كَذٰلِكَ فَعَلَ عُمَرُؓ لِسَوَادِ الْعِرَاقِ
بِمُوَافَقَةِ مَنْ الصَّحَابَةُ وَضَوَّانَ اللّٰهُ عَلَيْهِمْ اَجْمَعِينَ وَلَمْ يَحْمَدْ مِنْ مَّانَعِهِ
وَفِي كُلِّ ذٰلِكَ قَدْوَةٌ فَيَتَخَيَّرُ. (15)

”(خلیفہ کا ملک کی زمین کو مسلمانوں کی انفرادی ملکیت بنانے کی بجائے
منفوخ غیر مسلموں کے قبضہ میں باقی رکھنا اور اس کی ملکیت کو حکومت کی قرار دینا
”تقریر“ کہلاتا ہے) اور ”تقریر“ کے متعلق ہمارے علما (أحناف) کی دلیل
حضرت عمرؓ کی وہ ”تقریر“ ہے، جو صحابہ رضی اللہ عنہم کی موافقت کے ساتھ سوادِ عراق
کے متعلق ان سے عمل میں آئی۔

”ہدایہ“ کے ”باب الغنائم“ میں ہے کہ گرامام کسی شہر کو تہر و غلبے کے
ساتھ فتح کرے تو اس کو اختیار ہے کہ چاہے تو اس کی اراضی کو مسلمانوں میں تقسیم
کر دے، جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خیبر کی زمینوں کے متعلق کیا۔ اور
چاہے تو منفوخ آبادی کے قبضے میں اس کو رہنے دے۔ اور اس پر جزیہ مقرر کر کے
ان کی زمینوں پر خراج مقرر کر دے۔ جیسا کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے صحابہؓ کی
موافقت کے ساتھ کیا۔ اور جس کسی نے مخالفت کی تو اس کو ناپسند سمجھا گیا۔
بہر حال امام ان دونوں باتوں میں مختار ہے۔ اور دونوں اس کی صواب دید کے
لیے اسوۂ حسنہ ہیں۔“

اور ایک جگہ تحریر فرماتے ہیں:

”وَفِي نَفْيِ الْمَلِكِ عَنِ الْكُفَّارِ فِي صُورَةِ ”التَّحْقِيرِ“، وَجَعَلَهُمْ
كَالْأَكْثَرَةِ الْعَامِلَةِ لِلْمُسْلِمِينَ، فَوَائِدٌ نَّيْرَةٌ، وَ مَنَافِعٌ كَثِيرَةٌ لِأَهْلِ الْإِسْلَامِ
الْمُسْتَحَقِّينَ. إِذَا الْأَرْضُ، وَ الْخِرَاجُ بِالْمَنْعِ، وَالْعَطَاءُ لِلْمُسْتَحَقِّينَ.

(16)

”اور اراضی ہند کے بارے میں ”تقریر کی شکل میں“ یہ کہنا کہ یہاں کے
غیر مسلم باشندوں کی ملکیت نہیں ہے اور ان کو کاشت کاروں اور اجارہ داروں کی

طرح قرار دینا جو مسلمانوں کے (بیت المال) کے لیے عامل کی حیثیت میں ہیں۔ مسلمانوں کے لیے روشن فوائد اور کثیر منافع کا باعث ہے، اس لیے کہ زمین اور خراج کے دینے نہ دینے کا معاملہ دراصل مستحقین کے پیش نظر ہے۔“

اور دوسری جگہ ”اراضی ہند“ کو مختلف انواع پر منقسم بتلاتے ہوئے لکھتے ہیں:

”ثم أعلم أن أراضی ولاية الهند لیست علی سنن واحد، بل هی علی أنواع شتى.“ (17)

صرف ایک نوع میں انفرادی ملکیت کو تسلیم کرتے ہیں۔ اور وہ یہ ہے:

”منها ما أعطی الإمام بأول الفتح لبعض الغانمین، أو بعض المستحقین.“ (18)

”من جملہ ایک صورت یہ ہے کہ امام نے جس وقت (ملک ہندوستان) کو

فتح کیا تو اس فتح کی ابتداء ہی میں بعض زمینیں مجاہدین یا مستحقین کو عطا کر دیں۔“

اور آخر میں شیخ جلال الدین تھامیریؒ اس بحث کا یہ خلاصہ نکالتے ہیں:

”پس نتیجہ یہ نکلا کہ امام ابوحنیفہؒ کے قول کے مطابق ہندوستان کی اکثر زمینیں

تر اراضی (زمینیں) ان لوگوں کی ملکیت نہیں ہے، جو اس پر قابض ہیں۔ سوچو! اور

سمجھو! پھر معلوم رہے کہ جب کہ ہندوستان کی اراضی ان انواع مختلفہ پر قائم ہے،

جن کا گزشتہ ذکر ہو چکا ہے تو اراضی ہند کے متعلق کسی شخص کی ملکیت وعدم ملکیت

پر حکم لگانا اس وقت تک درست نہیں ہے، جب تک یقین کے ساتھ حکم لگانے

والے کو یہ معلوم نہ ہو جائے کہ یہ ذکر کردہ انواع میں سے کس نوع میں شامل

ہے۔ پس جس زمین کے بارے میں جس نوع سے متعلق ہونے کا یقین

ہو جائے، اس کے مطابق حکم دینا چاہیے۔ لیکن اگر علم یقین حاصل نہ ہو تو فتویٰ

دینے میں جلد بازی سے کام نہیں لینا چاہیے۔ اس لیے کہ فصل قضایا کی بحث میں

اس طرح فتویٰ دینا ممنوع قرار دیا گیا ہے۔“ (19)

شیخ جلال الدین نور اللہ مرقدہؒ کے یہ فقہی ارشادات یا فیصلے اس زمانے سے متعلق

ہیں، جب ہندوستان میں مسلم حکومت کا دور تھا۔ مغل اعظم کی حکومت تھی اور مسلمانوں کے

ہاتھ میں ہندوستان کے اقتدار اعلیٰ کی مفتاح سعید (بہترین کئی) تھی۔

قاضی محمد اعلیٰ تھانویؒ کی رائے

اور ہندوستان کے مشہور محقق عالم مولانا محمد اعلیٰ تھانویؒ نے بھی اپنے رسالے میں ”اراضی ہند“ کے متعلق یہی فیصلہ کیا ہے کہ وہ فرد یا جماعت کی شخصی ملکیت نہیں رہیں، بلکہ ارض ملکیت اور ارض بیت المال ہیں۔ (چنانچہ علامہ محمد انور شاہ کشمیریؒ لکھتے ہیں:)

”اور مولانا محمد اعلیٰ تھانویؒ نے اپنے رسالے (احکام الاراضی) میں ذکر کیا ہے کہ اراضی ہند نہ عشری ہیں اور نہ خراجی، بلکہ اراضی حوزہ ہیں۔ یعنی حکومت کے بیت المال کی ملکیت ہیں، کسی کی شخصی ملکیت نہیں ہیں۔“ (20)

(قاضی محمد اعلیٰ تھانویؒ نے شیخ جلال الدین تھانویؒ قدس سرہ کے رسالہ ”تحقیق الاراضی“ کی تشریح میں ایک رسالہ ”احکام الاراضی“ کے نام سے تحریر کیا ہے۔ یہ رسالہ چار ابواب پر مشتمل ہے۔ اس کے آخری باب میں پوری بحث کو سمیٹتے ہوئے تحریر فرماتے ہیں:

”از آں چہ مذکور شد ثابت و واضح گشت کہ اراضی بلاد ہند فئے و ملک بیت

المال اند و مملوکہ ذمیاں نیست اند با قاتی آئمہ اربعہ۔“ (21)

”جو کچھ پیچھے دلائل ذکر کیے گئے ہیں، ان سے ثابت اور واضح ہوتا ہے کہ

ہندوستان کے شہروں کی اراضی بیت المال کی ملکیت اور اس کے لیے فئے ہیں۔

انفرادی طور پر ذمی لوگوں کی ملکیت نہیں ہیں۔ اس پر آئمہ اربعہ کا اتفاق ہے۔“

حضرت امام شاہ عبدالعزیز دہلویؒ کی رائے

شیخ جلال الدینؒ اور محمد اعلیٰؒ کے چند صدی بعد جب برٹش حکومت کا تسلط ہوا تو علمائے اسلام کے سامنے پھر یہ مسئلہ آیا کہ اراضی ہند ”شخصی ملکیت“ میں ہیں یا نہیں؟ اور اُن پر عشر یا خراج واجب ہے یا نہیں؟ تو محقق عصر شاہ عبدالعزیز دہلویؒ نور اللہ مرقدہؒ نے اپنے مشہور فتاویٰ میں اس وقت بھی یہی فیصلہ دیا کہ اراضی ہند بیت المال کی ملکیت ہیں، شخصی مملوکہ نہیں ہیں۔ اور یہاں زمین دار و تعلقہ دار مالک کی حیثیت میں نہیں۔ اس لیے

اراضی ہند نہ عشری ہیں اور نہ خرابی ہیں۔ (چنانچہ شاہ صاحبؒ ایک سوال کے جواب میں ”ملکیت“ کی تشریح کرتے ہوئے تحریر) فرماتے ہیں:

”و حضرت شیخ جلال الدین تھامیری قدس اللہ سرہ العزیز رسالہ در احکام اراضی ہند قلمی فرمودہ اند۔ در اس رسالہ اس مذہب را بشواہد و دلائل بسیار ابطال فرمودہ۔ تحقیق فرمودہ اند: اراضی ہند بدستور اراضی سواد عراق، موقوف بر ملک عامہ مسلم بے تخصیص است۔ یعنی در ملک بیت المال است۔ و زمین داران را بیش از قیم بودن دخل نیست۔ و قاضی محمد اعلیٰ تھانویؒ نیز دریں باب رسالہ نوشتہ و ہمیں مسلک را ترجیح دادہ۔“ (22)

”اور حضرت شیخ جلال تھامیری قدس اللہ سرہ العزیز نے ایک رسالہ ”اراضی ہند“ کے احکام کے بارے میں لکھا۔ اور اس رسالے میں انھوں نے اس مذہب کو (کہ ہندوستان کی زمین، زمین داروں کی ملک ہے) بہت سے دلائل و شواہد سے باطل قرار دیا ہے۔ اور یہ ثابت کیا ہے کہ ہندوستان کی اراضی آج بھی بدستور سابق عراق کی اراضی کی طرح عامہ مسلمین کے لیے وقف ہیں۔ یعنی بیت المال کی ملکیت ہیں۔ کسی شخص اور فرد کی ملکیت نہیں۔ اور نہ زمین داروں کی ملکیت اور نہ زمین داروں کو چودھری اور نگران ہونے سے زیادہ کوئی دخل ہے۔ اور قاضی محمد اعلیٰ تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اس بارہ میں ایک رسالہ تصنیف کیا ہے اور انہوں نے اس میں شیخ جلال الدین ہی کے مسلک کو ترجیح دی ہے۔“

نیز ایک اور سوال کے جواب میں دوسری جگہ لکھتے ہیں:

”مگر بتایا آں چہ حضرت شیخ جلال الدین تھامیری قدس اللہ سرہ در رسالہ خود اختیار فرمودہ اند کہ زمین ہندوستان در ابتدائے فتح مانند سواد عراق کہ در عہد حضرت فاروق رضی اللہ عنہ مفتوح شدہ بود، موقوف بر ملک بیت المال است۔ و زمین داران را بیش از تولیت و داروغگی تردد و فراہم آوردن مزارعین و اعانت و زراعت و حفظ دخل نیست۔ چنانچہ لفظ ”زمین دار“ نیز اشعارے ہاں سے کندہ و تہر و حیدل زمین داری، و عزل و نصب زمین داران، و اخراج بعضے از آں ہا، و

اقرار بعضے، و عطاء بعض اراضی بافغانان و بلوچان و سادات و قدوائیاں بصیغہ
زمین داری دلالت صریحہ بریں مے کند پس دریں صورت جمع اراضی ہندوستان
مملوک بیت المال گشت... الخ۔“ (23)

”شاید اس مسلک کی بنیاد پر کہ حضرت شیخ جلال الدین تھامری نے اپنے
رسالے میں اختیار فرمایا ہے کہ ہندوستان کی سر زمین ابتدائے فتح میں عراق کی
طرح ہے (جو کہ حضرت فاروق کے زمانے میں فتح ہوا تھا) اور بیت المال کی
ملک پر ہی قائم ہے، اور زمین داروں کو اس کے سوا کہ وہ اس کے متولی و داروغہ
ہیں اور کاشت کاروں کو تلاش کر کے زمین دینے اور زراعت میں اعانت بہم
پہنچانے اور اسی ذمہ داری کے غور و فکر میں رہنے کے اور کوئی حق حاصل نہیں ہے۔
اور نہ ان کی ملکیت کا کوئی دخل ہے۔ چنانچہ لفظ ”زمین دار“ بھی اسی کی خبر دیتا
ہے۔ اور زمین داری میں تغیر و تبدل اور عزل و نصب اور بعض کا اخراج اور بعض
کے لیے اثبات اور بعض کو داد و دہش، مثلاً افغانان، بلوچ، سادات، مشائخ وغیرہ
کو زمینداری کے اصول پر زمینیں دینا اس دعویٰ کی صریح تائید کرتے ہیں۔“

جاگیر داری کے بارے میں مغل بادشاہوں کے سرکاری احکامات

علمائے اسلام کے ان فتاویٰ کے علاوہ مغل بادشاہوں نے اراکسی ہند پر جو تصرفات
قائم رکھے، نیز شاہ عالم نے سرطامس رو کو دیوانی احکام سپرد کرتے ہوئے زمین داروں
کے متعلق جو معاہدہ کیا، اور سراج الدولہ نے ایسٹ انڈیا کمپنی کو بنگال میں دیوانی
اختیارات حوالہ کرتے ہوئے بنگال کی زمینوں سے متعلق جو معاہدہ کیا، وہ بھی اسی کی تائید
کرتے ہیں کہ یہ بادشاہ اور ابتدائی دور میں خود انگریزی حکومت اراضی ہند کو ”زمین دار“
اور ”تعلقہ دار“ کی ذاتی و شخصی ملکیت نہیں سمجھتے۔ اور حکومت کی ملک شمار کرتے ہوئے ان کو
نگران اور ”قیم“ کی حیثیت دیتے تھے۔

پس جب کہ علمائے اسلام کے فتاویٰ سے یہ ثابت ہو گیا کہ ہندوستان کی زمین
حکومت کی ملکیت اور بیت المال کی ملکیت سمجھی جاتی رہی ہے اور انہوں نے اس فیصلہ میں
علمہ مسلمین کی فلاح و بہبود کے پیش نظر مخصوص طبقہ زمینداران و تعلقہ داران کے نقصان

کو قابل نظر انداز سمجھا اور اس کے لیے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے فیصلہ ”ارض عراق“ کو اسوۂ حسنہ قرار دیا تو آئندہ کے لیے ہندوستان کے معاشی نظام میں اس قسم کے اقدام کو غیر اسلامی کہنا کس طرح درست ہو سکتا ہے؟ البتہ یہ دیکھنا از بس ضروری ہوگا کہ یہ اقدام عامۃ المسلمین کی معاشی فلاح کے لیے مفید ثابت ہو۔ آمین

إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت وما توفيقي إلا بالله .

حوالہ جات و حواشی

- 1- قرآنی جنگ انقلاب تفسیر سورۃ قال، قرآنی شعور انقلاب۔ ص: 172۔ طبع رحمہ مطبوعات، لاہور۔
- 2- شاہ ولی اللہ دہلویؒ کی اصل عبارت یہ ہے: ”وغالب سبب خراب البلدان فی هذا الزمان شیطان: أحدهما تضییقهم علی بیت المال بأن يعتادوا التکسب بالأخذ منه علی أنهم من الغزاة ومن العلماء الذین لهم حق فیہ أومن الذین جرت عادة الملوک بصلتهم کا لڑھاد والشعراء الخ“۔ حجة اللہ البالغہ، مبحث الارتفاقات، باب فن المعاملات۔ جلد 1۔ صفحہ 94۔ طبع بیروت۔
- 3- شاہ ولی اللہ دہلویؒ کی اصل عبارت یہ ہے: ”صار جمهور الناس عیالا علی الخلیفۃ یتکفون منه تارة علی أنهم من الغزاة والمدبرین للمدینہ یترسومون برسومهم۔ ولا یكون المقصود دفع الحاجة ولكن القيام بسیرة سلفهم وتارة علی أنهم شعراء الخ“ حجة اللہ البالغہ۔ جلد 1۔ صفحہ 222-221۔ طبع بیروت۔
- 4- اسلام کا اقتصادی نظام، مولانا حفظ الرحمن سیوہاروی، صفحہ 168۔
- 5- شاہ ولی اللہؒ کی اصل عبارت یہ ہے: فأنهم إن کان اکثرهم مکتسبین بالصناعات وسیاسة البلدة والقلیل منهم مکتسبین بالرعی والزراعة فسد حالهم فی الدنیا۔ حجة اللہ البالغہ، ابواب إبتغاء الرزق۔ جلد 2، صفحہ 644-645۔ طبع: بیروت۔
- 6- اسلام کا اقتصادی نظام صفحہ 169۔
- 7- حجة اللہ البالغہ، ابواب إبتغاء الرزق۔ جلد 2۔ صفحہ 645۔ طبع: بیروت۔
- 8- مسند امام ابوحنیفہؒ مع ترجمہ مولانا سعد حسن خان۔ ص: 312۔ مطبع: سعیدی قرآنی، کراچی۔

- 9- صحیح مسلم۔ جلد: 2۔ ص: 11-12۔ مطبوعہ: اصح المطابع، کراچی۔
- 10- مؤطا امام مالکؒ میں حدیث کی اصل عبارت یہ ہے:
عن ربیعۃ بن عبد الرحمن، عن حنظلۃ بن قیس الزرقی، عن رافع بن خدیج، أن رسول الله صلی الله علیه وسلم: نهی عن كراء المزراع. قال حنظلۃ: فسالت رافع بن خدیج: باللّٰه والورق؟ فقال: أما باللّٰه والورق فلا بأس به۔
(مؤطا امام مالک۔ کتاب المزراعة۔ حدیث نمبر: 2083 ص: 249۔ طبع: بیروت)
- 11- تحفة الفقهاء۔ تالیف: علامہ سمرقندیؒ۔ جلد: 3۔ صفحہ: 442۔ طبع جامعہ دمشق۔
- 12- علامہ علاء الدین ابوبکر بن مسعود کاسانیؒ کی اصل عبارت یہ ہے:
أما شرعية المزراعة فقد اختلف فيها، قال ابو حنیفةؒ إنها غير مشرعة وبه أخذ الشافعیؒ..... الخ۔ (البدائع و الصنائع۔ تالیف: علامہ کاسانیؒ۔ کتاب المزراعة۔ جلد: 08۔ ص: 263۔ طبع: دار الکتب العلمیہ، بیروت۔
- 13- شیخ جلال الدین تھامیریؒ، حضرت شیخ عبدالقدوس گنگوہیؒ نور اللہ مرقدہ کے مرید تبحر عالم اور شیخ کامل تھے، دہلی کے قریب پنجاب کے علاقہ تھامیر وطن مالوف تھا اور وہیں پچانوے سال زندہ رہ کر ۱۴ ذی الحجہ ۹۸۹ھ میں انتقال فرمایا۔ (سیوہاروی)
- 14- یہ رسالہ مطبوعہ ہے مگر خود شیخ کے ہاتھ کا قلمی نسخہ برٹش میوزیم لندن میں بتایا جاتا ہے۔ (سیوہاروی)
- 15- تحقیق اراضی ہند۔ تالیف: شیخ جلال الدین تھامیریؒ۔ ص: 3۔
- 16- ایضاً۔ ص: 7۔
- 17- ایضاً۔ ص: 11۔
- 18- ایضاً۔
- 19- ایضاً۔ ص: 12-13۔
- 20- العرف الغدّی۔ تریب دوس راس الحمدین حضرت الشیخ مولانا السید محمد انور شاہ الکشمیریؒ نور اللہ مرقدہ۔ ص: 286۔ مطبوعہ: ایچ ایم سعید کمپنی، کراچی۔ (سیوہاروی)
- 21- احکام الاراضی (قلمی)۔ تالیف: قاضی محمد علی تھانویؒ۔ ص: 97۔ عکس قلمی نسخہ علی گڑھ یونیورسٹی عبدالسلام کونکیشن، علی گڑھ۔
- 22- فتاویٰ عزیزی (فارسی)۔ از حضرت شاہ عبدالعزیز دہلویؒ۔ جلد: 02۔ ص: 27۔ طبع: بھبھائی، دہلی۔
- 23- فتاویٰ عزیزی (فارسی)۔ از حضرت شاہ عبدالعزیز دہلویؒ۔ جلد: 01۔ ص: 43۔ طبع: بھبھائی، دہلی۔

انسانی معاشرہ اور اس کا سماجی ارتقا

یہاں مناسب معلوم ہوتا ہے کہ اجتماعیت پر بحث کے ساتھ ساتھ کچھ انسانی اجتماع اور معاشرے کے ارتقا پر بھی شاہ صاحبؒ کی رائے معلوم کی جائے۔ تاکہ یہ بحث ادھوری نہ رہ جائے۔

انسانی اجتماع کے طبعی اور نوعی تقاضے

شاہ صاحبؒ انسانی اجتماع کی اساس خود انسان کو مانتے ہیں۔ یہ صلاحیت اس کا فطری اور نوعی تقاضا ہے۔ چنانچہ شاہ صاحبؒ فرماتے ہیں:

جہاں تک اس کی ضروریات زندگی کا تعلق ہے، مثلاً کھانا، پینا، جنسی میلان، شدید سردی اور گرمی سے بچنا وغیرہ، ان سب ضروریات میں انسان دوسرے حیوانات کے ساتھ شریک ہے۔ قدرت کی طرف سے ہر حیوان میں طبعی الہام کے ذریعے یہ سمجھ ودیعت رکھی گئی ہے کہ وہ ان ضروریات زندگی کو مادی اشیاء سے کس طرح حاصل کرے۔ اس طبعی خواہش میں انسانیت کے جملہ افراد اور اشخاص مساوی حیثیت رکھتے ہیں۔ ان ناقص الخلقہ لوگوں کو چھوڑ کر جن میں انسانی صورت نوعیہ کا ظہور پورے طور پر نہیں ہوا۔

یہ طبعی الہام صرف انسان کے ساتھ مخصوص نہیں ہے، بلکہ دوسرے حیوانات کو بھی ہوتا ہے۔ جیسے شہد کی مکھی کو الہام ہوا ہے کہ وہ کس طرح اجتماعی زندگی بسر کرے۔ مثلاً خاص پھول اور پھول پتیوں کا انتخاب اور رہائش کے لیے کس طرح چھتے بنائے۔ چھتے میں رہنے کا خاص اجتماعی طریقہ، خاص امیر یعسوب کی رہنمائی میں کام کرنا اور شہد جمع کرنا وغیرہ۔ شہد کی مکھی کو یہ سب تعلیم اس کی فطرت سے ملتی ہے۔ اسی طرح پرندوں کو بھی ان کے نوعی تقاضے کے موافق یہ سکھایا گیا ہے کہ وہ

کس طرح دانہ و پانی کی تلاش کریں۔ بلی اور شکاری سے کس طرح بھاگ جائیں۔ اور ان کی ضروریات زندگی کی طلب میں اگر کوئی مزاحم ہو تو کس طرح اس سے بچیں۔ زور اور مادے کا ایک مخصوص طریقے پر انڈوں کو سینا۔ اور بچوں کو چوگا دینا۔ یہ سب باتیں ان کو ان کی فطرت نے سکھائی ہیں۔ اس طرح ہر نوع کے طبعی تقاضے ہوتے ہیں جو ان کی طبیعت نوعیہ کی طرف سے ان کے افراد کو ودیعت کیے گئے ہیں۔“ (1)

انسانی زندگی میں ”ارتقا قات“ کی اہمیت

اسی طرح انسان کو بھی فطرت کی طرف سے اس قسم کی تعلیم دی گئی ہے کہ مادی چیزوں سے کس طرح نفع حاصل کرے۔ اور ان کو اپنی ضرورت کے لیے کام میں لائے۔ اسی کو فلسفہ ولی اللہی میں ”ارتقاق“ کہا جاتا ہے۔

انسان کی صورت نوعیہ، کہ جب دوسرے حیوانات نوعیہ کی صورت نوعیہ پر فوقیت رکھتی ہے۔ انسان کو نفسِ ناطقہ (علم کی استعداد رکھنے والا نفس) عطا ہوا ہے۔ اور ساتھ ہی انسان زمین پر عادلانہ نظام قائم کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ اور اسے علم کی روشنی سے منور بھی کر سکتا ہے۔

انسان کی تین بنیادی خصوصیات

اس لحاظ سے اسے تین مخصوص (نوعی) تقاضے بھی عطا ہوئے ہیں۔ جو دوسرے حیوانات میں نہیں پائے جاتے۔ (2)

1۔ رائے کلی یعنی مفاد عامہ کی اہمیت

انسان کو ظاہری اور باطنی حواس کے علاوہ ذہن جیسی قوت بھی عطا ہوئی ہے۔ جس کے ذریعے وہ رائے کلی اور فکر و نظر کی صلاحیت رکھتا ہے۔ وہ محسوس چیزوں کا ادراک کر سکتا ہے۔ اور نظر و فکر سے نامعلوم اشیا کو معلوم کر سکتا ہے۔ غرض یہ کہ انسان کی یہ خاصیت ہے کہ کسی شے کی طرف اس کا میلان رائے کلی سے بھی ہوتا ہے۔ اور حیوانات میں صرف ان کی طبیعت سے کسی محسوس یا موبہوم غرض مثلاً بھوک، پیاس اور جنسی میلان کی طرف

شوق پیدا ہوتا ہے۔ اور انسان کسی ایسے معقول نفع کو سامنے رکھ کر اٹھ کھڑا ہوتا ہے، جس کے لیے اس کی طبیعت خاموش ہوتی ہے۔ مثلاً اجتماع میں صالح نظام رائج کرنا یا تہذیب نفس اور تکمیل اخلاق کے لیے کوشاں رہنا یا آخرت کے عذاب سے نجات پانے کی فکر وغیرہ۔

2۔ حب جمال کے تقاضے

انسان کی دوسری خاصیت یہ ہے کہ وہ مادی چیزوں سے نفع حاصل کرنے میں لطافت اور ذوقی جمال سے کام لیتا ہے۔ مثلاً بہائم تو صرف یہ چاہتے ہیں کہ ان کو ایسی چیز مل جائے جس سے ان کی ضرورت پوری ہو۔ اور انسان صرف حاجت روائی کا خیال نہیں رکھتا، بلکہ حسن و تحسین اور مذاقی لطیف کا بھی طالب رہتا ہے۔ مثلاً وہ ایک حسین عورت، لذیذ طعام، عمدہ لباس اور اچھے مکان کو پسند کرتا ہے۔

3۔ عقلی بنیادوں پر ایجاد و تقلید کی صلاحیت

تیسری خاصیت یہ ہے کہ انسانوں کے اندر ذی عقل اور ذی فہم افراد پائے جاتے ہیں۔ جو نوع انسانی کے لیے مادی وسائل ایجاد کرتے رہتے ہیں۔ یہ بات حیوانات اور بہائم میں نہیں پائی جاتی۔

اس سے معلوم ہوا کہ انسان دوسری مخلوقات کے برخلاف ایسے امور کا بھی اہتمام کرتا ہے کہ جو اسے نہ تو ظاہری حواسِ خمسہ کے ذریعے معلوم ہوتے ہیں۔ اور نہ وہ چیزیں وہم و خیال کے مدرکات سے ہوتی ہیں۔ اور ان چیزوں کو صرف انسان کی عقل پسند کرتی ہے۔ جیسے اخلاق کو سنوارنا، نفسی کیفیات پر قابو پانا اور بڑی بڑی سلطنتیں قائم کرنا۔ یہ سب باتیں انسانی فطرت کا تقاضا ہیں۔ اگر ایسا نہ ہوتا تو یہ باتیں انسانیت کی تاریخ میں اقوامِ عالم کے اندر پائی نہ جاتیں۔ کسی نوع کے افراد اگر نوعی تقاضاؤں پر عمل کرنا چھوڑ دیں تو ان کے مزاج میں خلل آجائے گا۔ کیوں کہ نوعی تقاضاؤں پر عمل پیرا ہونے سے ان کا مزاج سالم رہتا ہے۔

انسانی معاشرے کا سماجی ارتقا

شاہ صاحب ”مخلوقات کے ارتقائی مدارج کی مثال سے اجتماعی اداروں کے مختلف درجات کا باہمی ربط و تعلق بھی سمجھاتے ہیں۔ جس سے یہ پتا چلتا ہے کہ وہ انسانی معاشرے میں ارتقا کو اسی طرح کارفرما مانتے ہیں، جس طرح کائنات کے دوسرے مظاہر ہیں۔

چنانچہ ”البدور البازغہ“ میں فرماتے ہیں:

”انسانی معاشرے کے ابتدائی درجے میں اجتماعی اداروں کی تشکیل جانوروں کے اجتماع سے کچھ زیادہ مختلف نہیں ہوتی۔ فرق اتنا ہے کہ حیوانات میں یہ ارتقا بطور اجمال پایا جاتا تھا۔ انسانوں میں آکر یہ پوری طرح نشوونما پایا ہے۔ جس کی وجہ سے انسانی معاشرہ اپنی اس ابتدائی شکل میں بھی حیوانات کے اجتماع کی نسبت زیادہ بہتر اور بلند مرتبہ ہوتا ہے۔ حیوانی معاشرے کے بعد انسانی معاشرے کا یہ ابتدائی درجہ بالکل اسی طرح وجود میں آتا ہے، جس طرح کائنات کے عناصر سے جمادات پیدا ہوتے ہیں۔ انسانوں میں معاشرے کا دوسرا درجہ پہلے درجہ کے بعد آتا ہے۔ اس سے پہلے نہیں آسکتا۔ اس کی مثال بالکل ایسی ہی سمجھنی چاہیے جیسے جمادات کے بعد نباتات کا آنا۔ انسانی معاشرے کے اس درجے میں پہلے درجے کی تمام باتیں پائی جاتی ہیں۔ لیکن اب ان میں لطافت، عمدگی اور بہتر تنظیم پیدا ہو جاتی ہے۔ دوسرے درجے کے بعد انسانی معاشرے کے تیسرے درجے کا آنا نباتات کے بعد حیوانات کی تخلیق کی مانند ہے۔ جس طرح حیوانات میں نباتات کی خصوصیات پائی جاتی ہیں۔ اسی طرح اس تیسرے درجے میں دوسرے درجے کی خصوصیات پائی جاتی ہیں۔ لیکن ذرا مختلف شکل میں۔ حیوانات کے بعد انسانیت کی منزل آتی ہے۔ ارتقا قات (اجتماعی اداروں) میں جس کی مثال تیسرے اور چوتھے درجے کو سمجھنا چاہیے۔ (3)

معاشرے کے ارتقا کی چار منزلیں

”بدور بازغہ“ کی مذکورہ تحقیق کی بنا پر شاہ صاحبؒ کے ہاں انسانی معاشرے یا اجتماع کو اپنے ارتقا میں چار منازل سے گزرنا پڑتا ہے۔ اور شاہ صاحبؒ کے فلسفے میں ان کو ”ارتقا قات“ کے نام سے موسوم کیا جاتا ہے۔

معاشرے کی پہلی منزل: ارتقا قی اول

ان میں سے انسانی اجتماع کی پہلی منزل وہ بنیادی منزل ہے، جس سے انسانی معاشرے کا کوئی فرد بھی بے نیاز نہیں ہو سکتا۔

انسان کی مذکورہ خصوصی صفات سب افراد میں ایک جیسی نہیں پائی جاتیں۔ اس لیے شاہ صاحبؒ نے ”ارتقا قات“ کی دو حدیں قائم کی ہیں۔ ایک وہ ہے جس سے انسانوں کا کوئی چھوٹے سے چھوٹا معاشرہ بھی بے نیاز نہیں ہو سکتا۔ چاہے وہ انسانی اجتماع پہاڑوں کی چوٹیوں پر بھی کیوں نہ رہتا ہو۔ یا مہذب ممالک سے دور دراز اطراف میں رہتا ہو۔ شاہ صاحبؒ کے فلسفے کی اصطلاح میں اس کا نام ”ارتقا قی اول“ ہے۔

اس مرتبے کی ایک بنیادی چیز زبان ہے۔ جس کے ذریعے انسان اپنے دل کی بات دوسروں کو سمجھاتا ہے۔ اور اپنے خیالات سے دوسروں کو زبان کی وساطت سے مطلع کرتا ہے۔ اگر کسی معاشرے یا اجتماع میں اپنے دل کی بات دوسروں کو سمجھانے کے لیے کوئی زبان نہ ہو تو ایسا معاشرہ کسی بھی کام کو اجتماعی طور پر سرانجام نہیں دے سکتا۔ شاہ صاحبؒ نے اس منزل میں جس زبان کو ضروری قرار دیا ہے، وہ اس کی ابتدائی شکل ہے۔ مثلاً جن چیزوں کا پینائی پر اثر پڑتا ہے۔ یا وہ باتیں جن سے انسان میں بعض وجدانات اور احساسات کی تحریک ہوتی ہے۔ اور پھر انسان کو شش کرتا ہے کہ کسی مناسب آواز اور الفاظ کے ذریعے اپنے اس وجدان یا احساس کا اظہار کرے۔ اور دوسرے کو سمجھائے۔ اس قسم کے الفاظ اور عبارات کو کسی زبان کا ابتدائی مرحلہ سمجھا جاتا ہے۔ اس کے بعد اس زبان میں روز بروز وسعت ہوتی رہتی ہے۔

معاشرے کے اس پہلے مرتبے کی دوسری چیزیں یہ ہیں: کھیتی باڑی، کنوئیں کھودنا، کھانے پکانے کی کیفیت معلوم کرنا، برتن وغیرہ بنانا، چوپایوں کی پرورش کرنا اور ان کو

سواری کے کام میں لانا اور ان کے گوشت پوست، بال، پشم، دودھ اور نسل سے نفع حاصل کرنا وغیرہ۔ پوشاک اور جائے رہائش بھی اس پہلے مرتبے کی ضروریات میں داخل ہیں۔ اس منزل میں انسان کے لیے ایک رفیقہ حیات کی بھی ضرورت ہوتی ہے۔ جس میں کوئی دوسرا انسان مزاحمت نہ کر سکے۔ اس سے وہ جنسی جذبات کی تسکین کے ساتھ بقائے نسل اور گھریلو کاروبار میں مددگار کا کام بھی لیتا ہے۔ (4)

انسانی معاشرے کی پہلی منزل کی پابندی تمام اقوام اور قبائل کے لیے بے حد ضروری ہے۔ اس کی پابندی کیے بغیر ان کا اجتماعی زندگی بسر کرنا دشوار، بلکہ ناممکن ہے۔

معاشرے کی دوسری منزل: ارتقائی ثانی

انسانی اجتماع، معاشرتی ارتقا میں پہلی منزل عبور کر کے مزید ترقی کا راستہ ہموار کرتا ہوا جب آگے بڑھتا ہے تو انسانی اجتماع کی یہ دوسری منزل کہلاتی ہے۔ اور فلسفہ ولی اللہی میں اس کا نام ”ارتقائی دوم“ ہے۔

اس میں انسان پہلی منزل کی سادہ شکل پر قناعت نہیں کرتا۔ بلکہ اپنی ضروریات پورا کرنے کے لیے اچھے ذرائع کی تلاش رکھتا ہے۔ اور اس عرصے میں اس کے مشاہدہ تجرباتی اور فطری علوم میں برابر اضافہ ہوتا رہتا ہے۔ اور آگے چل کر معاشرے کے اجتماع کی دوسری منزل وجود میں آتی ہے۔

ارتقائی دوم یا معاشرے کو ترقی کے راستے پر لے جانے کے لیے کن چیزوں کی ضرورت پڑتی ہے؟ اس کی وضاحت کے لیے شاہ صاحب نے اپنی مشہور عالم تصنیف ”حجۃ اللہ الباقیہ“ میں تین ابواب رکھے ہیں:

- 1- فن آداب معاش۔
- 2- تدبیر منزل۔
- 3- اقتصادیات یا فن معاملات۔

1- فن آداب معاش

فن آداب معاش میں زندگی کے ایسے اصول اور موزوں طریقے بتائے جاتے ہیں، جن کی روشنی میں معاشرے کی پہلی منزل کی ضروریات زندگی کو صحیح تجربات اور مشاہدہ کی

کسوٹی پر پرکھا جاتا ہے۔ اور پھر ان میں سے وہ باتیں اختیار کی جاتی ہیں، جن کا نفع بہت زیادہ اور نقصان بہت کم ہو۔ اور یہ طور طریقے رائے کلی اور مذاق لطیف (ذوقی جمال) کے عین مطابق ہوتے ہیں۔ مثلاً کھانے پینے، رہنے سہنے، اوڑھنے پہننے اور طرز زندگی کے موزوں طریقے اختیار کرنا اور شائستگی کا خیال رکھنا۔ یہ سب باتیں رفاہیت اور خوشحالی سے حاصل ہو سکتی ہیں۔ لیکن شرط یہ ہے کہ اس میں رفاہیت بالذہ (بے حد آرام طلبی) اور باہمی نزاع کی صورت پیدا نہ ہو۔

2۔ تدبیر منزل

تدبیر منزل حکمت کا ایک فن ہے۔ جس میں یہ معلوم کیا جاتا ہے کہ گھر والوں کے باہمی ربط و ضبط اور تعلقات میں ارتفاق کی ترقی یافتہ شکل کی حفاظت کی کیا صورت ہوئی جاوے۔ اس میں حسن تدبیر اور رائے کلی کا لحاظ رکھا جاتا ہے۔ (5)

تدبیر منزل کا بنیادی اصول یہ ہے کہ انسان کو بقائے نوع کے لیے توالد و تناسل کی ضرورت تھی۔ جس کا لازمی نتیجہ یہ تھا کہ میاں بیوی دونوں حسن معاشرت اور خوش اسلوبی سے زندگی بسر کریں۔ جب ان کو اولاد پیدا ہوتی ہے تو فطری طور پر ان کے دلوں میں اولاد پر شفقت کرنے کا جذبہ بھی پیدا ہوتا ہے۔ اور دونوں مل کر اولاد کی تربیت کرتے ہیں۔ مرد اور عورت کی طبیعتیں فطری طور پر کچھ مختلف خاصیتیں رکھتی ہیں۔ عورت کے اندر امور خانہ داری کو بہترین صورت پر سرانجام دینے کی قابلیت موجود ہے۔ مرد نسبتاً زیادہ محنت اور مشقت کے کام سرانجام دے سکتا ہے۔ ان دونوں کا اپنے فطری تقاضوں کے موافق گھر کا کاروبار چلانا احسن معیشت کی بنیاد ہے۔ اور اس تعلق کو برقرار رکھنے کے لیے یہ بھی ضروری ہوتا ہے کہ گھر کے افراد میں مساوات کے احساس کے ساتھ باہمی فرق مراتب کا احترام بھی صحیح طور پر موجود رہے۔

شاہ صاحبؒ نے ”حجتہ اللہ البالغہ“ میں فن تدبیر پر بڑی تفصیل کے ساتھ بحث کی ہے۔ تفصیل کے لیے اس کی طرف رجوع کرنا چاہیے۔

3۔ اقتصادیات یا فن معاملات

اجتماع کے دوسرے مرتبے کی یہ خاصیت تھی کہ ضروریات زندگی کو اچھی صورت میں

پیش کیا جائے۔ اور ان کے حاصل ہونے کے بعد معاشرہ خوش حال کہلائے۔ اس صورت میں معاشرے کے ہر فرد کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ انسانی زندگی کی جملہ ضرورتوں کو پورا کرنے میں خوبصورتی اور مذاق لطیف کا خیال رکھا جائے۔ جب نوع انسانی کے افراد کی ضروریات زندگی بڑھ گئیں اور ان میں نفاست اور پاکیزگی کا خیال بھی ملحوظ ہوا، تو اس صورت میں یہ ناممکن تھا کہ ایک فرد اپنی ضرورت کی تمام چیزیں خود تیار کرے۔ اس لیے مختلف افراد ضرورت انسانی کی اشیا کی تیاری میں لگ گئے۔ اور ایسے ہی مختلف پیشے وجود میں آئے۔ اور پھر ان کے لیے یہ ضروری ہوا کہ ایک دوسرے کے ساتھ لین دین اور معاملہ کر کے اجتماعی زندگی بسر کریں۔

پیشوں کے اس تنوع سے یہ صورت حال پیدا ہو گئی کہ ہر شخص انسانی ضرورت کی ایک چیز تیار کرنے لگا۔ حال آں کہ اس کو زندہ رہنے کے لیے اور بہت سی اشیا کی ضرورت ہے۔ اس لیے معاشرے کے سب افراد کے لیے جملہ ضروریات زندگی سے فائدہ اٹھانے کی سہل صورت یہ تھی کہ مبادلہ اجناس کے طریقے کو رائج کیا جائے۔ مثلاً ایک کسان دوسرے کسی پیشہ ور کو غلہ دے کر تبادلے میں اپنی ضرورت کی چیز حاصل کرے۔

ایک مدت تک لوگوں نے آپس میں تبادلہ کی یہ صورت اختیار کی۔ مگر اس میں ایک طرف طرفین کو تکلیف اٹھانی پڑتی تھی تو دوسری طرف یہ صورت بھی پیدا ہو گئی کہ مثلاً ایک شخص کے پاس اناج ہے۔ اور اس کو روٹی کی ضرورت محسوس ہوئی۔ دوسرے کے پاس روٹی تو ہے، لیکن سردست اس کو غلے کی ضرورت نہ تھی۔ غلہ اس کے پاس موجود تھا۔ جب یہ دُشواری پیش آئی تو اس دُشواری کا حل یہ تلاش کیا گیا کہ معدنی اشیا (سونے اور چاندی) کو مبادلے کا ذریعہ بنایا گیا۔ اس لیے کہ سونا اور چاندی اس غرض کے لیے نہایت موزوں تھے۔ کیوں کہ ان کی ضخامت کم تھی اور ان کے لانے اور لے جانے میں آسانی رہتی تھی۔ اور ان کے اجزا میں مماثلت اور یکسانی پائی جاتی تھی۔ گویا سونے اور چاندی کی تخلیق ہی اس غرض کے لیے ہوئی ہے کہ ان کو نقدی کے طور پر استعمال کیا جائے۔ دوسری کسی چیز میں سب اوصاف ایک جگہ نہیں پائے جاتے۔

معاشرے کے اس دوسرے درجے میں قدیم دور کے اندر اگرچہ اصلی پیشے محدود تھے،

مگر انسانی ضروریات بڑھتی رہیں تو کسب اور پیشے کے مفہوم میں بھی وسعت آتی گئی۔ اور انسانی ضروریات کو پورا کرنے کے طریقے بھی بدل گئے۔ اب ہر ایسی جدوجہد کو پیشہ کہنے لگے، جس سے معاشرے کی تکمیل ہوتی۔ اور اجتماعی زندگی بسر کرنے میں سہولت پیدا ہوتی ہو۔ اس لیے معاشرے کے ہر فرد کا یہ فریضہ ہے کہ وہ دوسرے افراد سے زندگی کی دوڑ میں الگ تھلک نہ رہے۔ بلکہ اپنی اور دوسرے انسانوں کی ضروریات زندگی حاصل کرنے کی جدوجہد میں برابر کا شریک رہے۔ اس کے لیے مضبوط قسم کی تنظیم کی ضرورت پیش آئی۔ جس سے معاشرے کا تیسرا مرتبہ وجود میں آگیا۔ (6)

معاشرے کی تیسری منزل: ارتقا سوم

معاشرے کی یہ تیسری منزل دوسری منزل کا فطری نتیجہ ہے۔ جس میں معاشرہ ایک وسیع اور متحد نظام کی شکل اختیار کرتا ہے۔ اور اسی سے مملکت کی بنیاد پڑتی ہے۔ مثال کے طور پر جب ہر شخص کا پیشہ ایک دوسرے سے الگ ہو جاتا ہے۔ اور انہیں باہمی امداد کی زیادہ ضرورت پیش آتی ہے تو اس وقت ایک مضبوط سیاسی نظام کی بہت زیادہ ضرورت پیش آتی ہے۔ اس قسم کے مضبوط نظام اور مملکت کو شاہ صاحب ”ارتقا سوم“ یا معاشرے کی تیسری منزل قرار دیتے ہیں۔ اس مملکت کے بارے میں شاہ صاحب نے اپنی مشہور تالیف ”البدور البازغہ“ میں جو وضاحت فرمائی ہے اسے یہاں بیان کرنا مناسب معلوم ہوتا ہے:

”بے شک جب انسان باہمی معاملہ کرتے ہیں تو اس کے نتیجے میں متاع تجارت کے مبادلے کی مختلف صورتیں وجود میں آتی ہیں۔ اس سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ لوگوں کے درمیان مثلاً کاشت کاروں، تاجروں اور کپڑا بیچنے والوں وغیرہ کا باہمی رشتہ اور اتحاد پایا جاتا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ ان لوگوں کے باہمی تعاون سے نظام مملکت وجود میں آتا ہے۔ حقیقی مملکت چار دیواری، قلعہ اور تجارتی مرکز کا نام نہیں۔ اگر بہت سے شہر ایک دوسرے کے قرب و جوار میں ہیں اور ان کے باشندوں کا باہمی معاملہ اور لین دین جاری ہے تو یہ بھی ایک مملکت کہلائے گی۔“ (7)

معاشرے کی چوتھی منزل: ارتفاق چہارم

شاہ صاحبؒ کی نظر میں یہ منزل سیاستِ مدنیہ کی ایک شاخ ہے۔ اور معاشرے کے ارتقا کے دوران جو بین الاقوامی حکومت وجود میں آتی ہے، وہ معاشرے کی چوتھی منزل ہے۔ یہ ایک ایسی وحدت ہے، جو مختلف اکائیوں کی ترکیب سے ایک اکائی بن جاتی ہے۔ اصل بات یہ ہے کہ جب ہر ایک ملک میں الگ حکومت ہو اور ہر ایک کے ذرائع آمدنی، اس کا خزانہ اور اس کی محافظ فوج علاحدہ ہو تو ان کے مختلف آمر جہ (مزاجوں) اور ان کی الگ الگ استعداد اس کی باعث بنتی ہے کہ ان میں ظلم رواج پکڑے۔ اور سنتِ راشدہ کو چھوڑ دیں۔ اور ہر ایک مملکت جذبہ طمع سے تحریک پا کر دوسری مملکت پر غلبے کی خواہاں ہو۔ مختلف مملکتوں کی یہ نوعیت ایک عظیم طاقت و نظام اور بین الاقوامی مملکت کی ضرورت پیدا کرتی ہے۔ جس میں یہ صلاحیت ہو کہ دوسری تمام مملکتوں کو پُر امن رہنے کے لیے قابو میں رکھے۔ یہ ضرورت ایک اعلیٰ خلافت کی شکل یا ایک بین الاقوامی حکومت سے پوری ہو جاتی ہے۔

ارتفاق چہارم یا معاشرے کی چوتھی منزل کے متعلق شاہ صاحبؒ کی مذکورہ تحقیق سے معلوم ہوتا ہے کہ صرف ایک امیر کی اطاعت مرکزیت کے لیے ضروری ہے۔ عصر حاضر کے نوجوان اسے ضروری نہیں سمجھتے۔ اس سلسلے میں علامہ عبید اللہ سندھیؒ کی طرف سے اس مسئلے کی وضاحت پیش کی جاتی ہے۔ حضرت علامہ استاد فرماتے ہیں:

”آج کل کے سیاسی نظاموں میں اہل علم صرف ایک امیر کی اطاعت کو مرکزیت کے لیے ضروری نہیں سمجھتے۔ ان کے نزدیک اس سے خرابیاں پیدا ہونے کے زیادہ امکانات ہیں۔ شاہ صاحبؒ اس کا علاج تجویز کرتے ہیں کہ ایک بورڈ ہو۔ جس کے ارکان کے ہاتھ میں الگ الگ اختیارات ہوں۔ جہاں تک میری معلومات ہیں، میں نے کسی مذہبی عالم کے ہاں اس طرح کا فکر نہیں پایا۔ شاہ صاحبؒ فرماتے ہیں کہ ایک کامل ریاست میں، جس میں بہت سے افراد ہوتے ہیں، نظام قائم رکھنے کے لیے ایک ایسا آدمی ہونا چاہیے۔ جو اکیلا سب امور کی کفالت کرے۔ اور وہ ”الإمام الحق“ ہوتا ہے۔ لیکن اس کے ساتھ ارشاد ہوتا

ہے ”وقلما یوجد ذلک“ اور ایسا آدمی کم ملتا ہے۔ چنانچہ اکثر دو تین امور ایک آدمی کی تحویل میں ہوتے ہیں۔ اور باقی امور دوسرے کے پاس۔ شخصی حکومت کے بجائے عقلائے قوم کی یہ تجویز پارلیمنٹری نظام کا نقطہ آغاز ہو سکتی تھی۔ کاش! اس وقت اس کی طرف توجہ کی جاتی۔

”اقتراہات“، جن سے مراد قرب الہی کے حصول کے ذرائع اور ”ارتقاات“ جو عبارت ہیں، معاشی، سیاسی و اجتماعی تدابیر سے، شاہ صاحبؒ کے نزدیک ان دونوں کے لیے اسلام ”صراط مستقیم“ پیش کرتا ہے۔ اس نے قیصریت و کسرویت کو ختم کر کے ”ارتقاات“ میں راہ وسط پیدا کی۔ شاہ ولی اللہ صاحبؒ کی حکمت آنفریں طبیعت کا یہ خاص کمال ہے کہ انھوں نے یہ بتایا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کا ایک مقصد معاشی نامواریوں کا خاتمہ کرنا بھی تھا۔“ (8)

کیفیت نظام اجتماع

شاہ صاحبؒ کی نظر میں فرد کی طرح انسانی اجتماع کا نظام بھی تین طرح کا ہوتا ہے۔ چنانچہ شاہ صاحبؒ ”المبدور البازغہ“ میں فرماتے ہیں:

”جاننا چاہیے کہ انسانی اجتماع کے نظام میں تین حالتیں ہوتی ہیں:

1۔ کامل صحت 2۔ ناقص صحت 3۔ مرض مہلک

انسانی صحت کا اصل نقصان تو یہ ہے کہ وہ اچھی صحت پر رہے۔ اور جب اس میں خلل واقع ہوتا ہے تو (انسانی اجتماع کی) صحت بگڑ جاتی ہے۔ اس حالت میں یا تو صحت ناقص رہتی ہے یا اسے مہلک مرض لاحق ہو جاتا ہے۔ جو بالآخر (معاشرے کو) ہلاک کر دیتا ہے۔ (اس کے ساتھ یہ جاننا بھی ضروری ہے کہ) ارتفاق کی پہلی منزل سے کوئی بھی انسانی فرد خالی نہیں ہو سکتا۔ چاہے وہ پہاڑوں پر رہتا ہو یا صحراؤں میں بود و باش رکھتا ہو۔ اسی طرح ارتفاق کی دوسری منزل سے انسانیت کی اکثریت بچ نہیں سکتی۔ خاص طور پر بڑے شہروں کے رہنے والے اور مہذب لوگ تو اس کو ضرور اپناتے ہیں۔ اگر کسی جگہ یہ دوسرا ارتفاق دیکھنے میں نہ آئے تو اس کا اصلی سبب ان لوگوں کے مزاج کی خرابی ہوگا۔ تیسرے ارتفاق کو بھی

اللہ تعالیٰ ظاہر کرتا رہتا ہے۔“ (9)

اس مختصر تمہید کے بعد یہ جاننا ضروری ہے کہ انسانی معاشرے کی صحت کا مدار مال اور دولت کی عادلانہ تقسیم پر ہے۔ تیرے ارتفاق میں جب ایک حکومت وجود میں آتی ہے تو اس کا بھی اولین فریضہ دولت کی عادلانہ تقسیم ہے۔

انبیاء علیہم السلام نہ صرف انسانوں کی اخروی فلاح کے لیے بلکہ ان کی دعوت کا ایک اہم پہلو انسانیت کی دنیوی بہبود و فلاح بھی تھا۔ یہی سبب ہے کہ یوسف علیہ السلام کی جب مصر کے بادشاہ کے سامنے عصمت اور امانت کھل کر ثابت ہوئی تو انہوں نے یہ کہہ کر وزیر خزانہ کا عہدہ طلب فرمایا:

قَالَ اجْعَلْنِي عَلَىٰ خَزَائِنِ الْأَرْضِ ۚ إِنِّي حَفِيظٌ عَلَيْهَا ﴿٥٥﴾ (12:55)

یعنی ”مجھے زمین کے خزانے کا محافظ بنا دو۔ کیوں کہ میں مال و دولت کی

حفاظت اور اس کی عادلانہ تقسیم سے باخبر ہوں۔“

حضرت ابراہیم علیہ السلام سے لے کر حضرت یوسف علیہ السلام تک اس خاندان کی ثروت اور خوش حالی کا مدار موسیقیوں کے ریوڑ پر تھا۔ اور اس میں ہر قسم کی تعلیم موجود ہے۔ مثلاً ریوڑ کی بہتری کا خیال رکھنا۔ اور ایسی تدابیر اختیار کرنا، جن سے اس کی پیدائش میں اضافہ ہو۔ دوسرے یہ کہ حضرت یوسف علیہ السلام کی تربیت اور نشوونما ایک امیر گھرانے میں ہوئی تھی۔ اس بنا پر شعبہ مالیات کی ترقی کے وسائل کو خوب سمجھ سکتے تھے۔ اس لیے بادشاہ سے کہا کہ میں (معاشری معاملے) میں اچھی خبر رکھتا ہوں۔

شاہ صاحب کی رائے میں تو جتنے بھی انبیاء علیہم السلام تشریف لائے تھے، ان سب کی نبوت تدبیر الہی کا ایک حصہ ہوتی تھی۔ انسانی اجتماع اور معاشرے کو مصائب سے بچانے کے لیے جو طے شدہ تدبیر الہی ہے، نبوت اس کا ایک جزو تھا۔ یہی وجہ ہے کہ تدبیر الہی اسے اختیار کرتی تھی۔ اور انبیاء مبعوث ہوتے تھے۔ اس ضرورت کو خاتم الانبیاء محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن حکیم جیسی کامل اور وحی کے ذریعہ منزل کتاب اور شریعتِ حقہ کے قیام سے ختم کر دیا۔

انسانی اجتماع کی فکری وحدت اور اقتصادی اشتراک

شاہ صاحبؒ کی اصطلاح ”اقترب“ اور ”ارتفاق“ سے اصلی مقصد اور مراد انسانی اجتماع کی فکری وحدت اور اقتصادی اشتراک ہے۔

فکری وحدت کی اہمیت

قرآن شریف کی سورہ انعام میں فکری وحدت کی خلاف ورزی کی مذمت ان الفاظ میں بیان ہوئی ہے:

إِنَّ الَّذِينَ فَزَعُوا دِينَهُمْ وَكَانُوا شِيعًا لَّسْتَ مِنْهُمْ فِي شَيْءٍ ۖ (159:6)

یعنی ”جن لوگوں نے فرقے بنالے ہیں، تیرا ان سے کوئی تعلق نہیں ہے۔“

(کیوں کہ وہ وحدت فکری کو خراب اور برباد کر رہے ہیں)۔“

اس آیت کے مضمون کو سمجھنے کے لیے سورہ روم میں:

وَأَقِمْوَا الصَّلَاةَ وَلَا تَكُونُوا مِنَ الْمُشْرِكِينَ ۖ (31:30)

”نماز قائم کرو اور مشرکین میں سے مت ہو۔“

کے الفاظ پر غور فرمائیے! یعنی ”اللہ سے تعلق پیدا کرو۔“ اور نماز اس تعلق کا سب سے

بڑا ذریعہ ہے اور یہی ”اقترب“ ہے یعنی ایسی جماعت پیدا کرو جس کا اللہ سے تعلق ہو۔

وَلَا تَكُونُوا مِنَ الْمُشْرِكِينَ ۖ کا مطلب یہ ہوگا کہ اللہ کے سوا اپنے سردار بنا کر ان کو مت

پوجو، یعنی ان سرداروں کے احکام اور اشاروں پر چل کر فطرت الہی کو مت بگاڑو! یہ سردار تم

کو آپس میں لڑا کر فرقہ بازی کا مرض پیدا کریں گے۔

اس لحاظ سے ”مِنَ الْمُشْرِكِينَ ۖ“ سے مراد اِنْ الذِّينَ فَزَعُوا دِينَهُمْ وَكَانُوا شِيعًا

(32:30) (بے شک جن لوگوں نے اپنے دین میں تفرقہ پیدا کیا، اور وہ گروہ درگروہ بن

گئے) ہوگا۔ مطلب یہ کہ وہ اپنے اپنے سرداروں کی طرف داری کرتے ہیں اور اس تفرقہ

کی یہ صورت ہوگی کہ کچھ لوگوں نے ایک آدمی کی پیروی قبول کر کے اس کو اپنے لیے معبود

کا درجہ دے دیا۔ اور اس کے تابع ہو کر ایک فرقہ بنالیا۔ اور دوسرے لوگوں نے کسی

دوسرے انسان کو اپنا سردار بنالیا۔ فرقہ پرستی اسی طرح بڑھتی رہی۔ اور یہ فطرت کے خلاف

ہے۔ ہر سردار اپنی جماعت کو بڑھا کر اس کو دوسری جماعت سے لڑا دیتا ہے۔ انسانی معاشرے کی فلاح باہمی کشت و خون کی اجازت نہیں دیتی۔ جب انسانی اجتماع یا ملت اجتماعیتہ ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتی ہے تو باہمی جنگ و قتال ناگزیر ہوتا ہے۔ اگر سوسائٹی کو فطرت کے مطابق رکھنا منظور ہے تو اس کا دینی سردار ایک ہونا چاہیے۔ اور یہ ایک ہے۔ اس سے بات صاف صاف سمجھ میں آتی ہے کہ شرک انسانی اجتماع کی فطرت کے خلاف ہے جو اسے دو حصوں میں بانٹ کر لڑا دیتا ہے۔

اقتصادی اشتراک اور مالی تعاون کی اہمیت

انسانی اجتماع کے لیے فکری وحدت کے بعد اقتصادی اشتراک اور مالی تعاون ضروری چیز ہے۔ اس سے انسانی معاشرہ مضبوط ہوتا ہے۔ جب تک کسی معاشرے میں اس کی تکمیل نہ ہوگی اور تقسیم مال و دولت کا نظام عادلانہ اور مساویانہ نہ ہوگا تو یہ بحرانی حالت سے دوچار ہوگا۔ اور اس سے صحیح امور کا صدور نہ ہوگا۔ اور نہ وہ ٹھیک طور پر ترقی کر سکے گا۔ اقتصادی اشتراک رکھنے کے لیے جماعت کے ہر فرد کا یہ فرض ہے کہ وہ اپنی ضرورت سے زائد مال و دولت کو اس طرح تقسیم کرے کہ اس سے اول اپنے رشتہ داروں کی ضرورت و احتیاج کو پورا کرے اور ان کو حصہ دے۔ چنانچہ سورۃ الروم میں ہے:

قَاتِ ذَا الْقُرْبَىٰ حَقَّهُ وَالْيَتَامَىٰ وَالسَّبِيلَ ۖ (38:30)

”رشتے داروں، مسکینوں اور مسافروں کو ان کے حقوق ادا کرو۔“

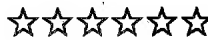
اس کی طرف اشارہ ہے۔ اس کے بعد قرآن مجید میں ”وَالْيَتَامَىٰ“ کہہ کر یہ حکم صادر ہوا کہ رشتے داروں کے ساتھ مساکین کو بھی اپنے مال میں شریک بناؤ۔ پھر ”وَالسَّبِيلَ“ مسافر کا ذکر ہوا۔ اسے بھی اس کا حق دو۔ اور اس کو اپنے مال میں شریک بناؤ! ایک خاندان کو دوسرے خاندان سے اور ایک قوم کو دوسری قوم سے ملانے کے لیے مسافروں کی ضرورت رہتی ہے۔ سیاحت پیشہ لوگ ہمیشہ قوموں میں آتے جاتے رہتے ہیں۔ اور ایک سوسائٹی کے حالات سے دوسری سوسائٹی کو باخبر کرتے رہتے ہیں۔ اس طرح یہ سوسائٹی کا ایک مفید حصہ ہیں۔ سوسائٹی کا ہر فرد جب مسافروں کو اپنی زندگی کی ضرورتوں میں شریک کرتا ہے تو انسانی اجتماع اور سوسائٹی میں ایک قسم کا اشتراک پیدا ہوتا

ہے۔ یہ ایک ایسا قانون ہے، جس سے انسانوں میں بہترین محبت اور اقتصادی اشتراک اور تعاون پیدا ہوتا جاتا ہے۔ اور اس طرح انسانی دماغ پر کسی قسم کا بوجھ نہیں پڑتا۔

اسلام کے اقتصادی نظام کے فوائد

اسلام نے ایک ایسا اقتصادی نظام پیدا کیا ہے کہ جب اس پر عمل ہوتا تھا تو ایک مسلمان ہسپانیہ سے لے کر چین تک ایک پیسہ لیے بغیر سفر کر سکتا تھا۔ نوجوان مسلمانوں کو اپنی طبیعت کے موافق جس فن کا شوق پیدا ہوتا تھا، اس کی تکمیل کے لیے بغیر پیسہ سفر کرتے۔ اور دنیا بھر کی اسلامی سوسائٹی کے ذریعے اپنے فن کی تکمیل کرتے تھے۔ اس طرح نہ تو کسی آدمی پر بوجھ پڑتا تھا۔ اور نہ مسلمان مسافر مالی امداد لینے میں اپنی کسر شان سمجھتے تھے۔ یورپ اپنی ترقی کے دور میں بھی یہ روح پیدا نہ کر سکا۔

افسوس ہے کہ یہ اقتصادی اشتراک اور تعاون آہستہ آہستہ مسلمانوں سے اٹھتا گیا۔ جس کے نتیجے میں مسلمان اپنی ثقافتی وراثت چھوڑ کر تنزل اور غلامی کی زندگی بسر کرنے لگے۔ دنیا کی اکثر آبادی کے نوجوان اشتراکیت کی طرف مائل ہیں۔ مگر ان کا لائحہ عمل دینی سعادت سے بے بہرہ ہے۔ اسی وقفے میں اگر مسلمان نوجوانوں نے اپنے اقتصادی اشتراک کے ورثے کو دوبارہ ہاتھ میں لانے کی تھوڑی سی کوشش شروع کر دی تو پھر ان کو کوئی غلام نہیں بنا سکتا۔ مسلمانوں کی کسی جماعت یا قوم میں اگر یہ کام شروع ہو گیا تو امید ہے کہ مسلمانوں کی دوسری قومیں بھی اس میں بہت جلد شریک ہو جائیں گی۔ اور ایک ایسا زبردست بین الاقوامی اسلامی مرکز بن جائے گا جس کا مقابلہ کوئی طاقت نہ کر سکے گی۔

حوالہ جات و حواشی

1. أعلم أن الإنسان يوافق أبناء جنسه في الحاجة إلى الأكل والشرب والجماع الإستغلال من الشمس والمطر... الخ. حجة الله البالغه، المبحث الثالث، مبحث الإرتفاقات، باب كيفية إستنباط الإرتفاقات. صفحہ: 80. طبع: بيروت.
2. حیوانیت سے انسانیت کے ممتاز ہونے کی تین خصوصیات کے بارے میں تفصیل دیکھئے: حجة الله البالغه، المبحث الثالث: مبحث الإرتفاقات. باب كيفية إستنباط الإرتفاقات. تالیف: إمام شاه ولی الله دهلوی.
3. شاه صاحب کی اصل عربی عبارت یہ ہے: فالإرتفاق الأول مبنى على إرتفاق اليهائم فزاد عليه بصفاء وإتصال ولطافة وظرافة كمثل إبتناء المعادن على المواليد..... الخ. البدور البازغه. فصل فی بیان حقیقة الإرتفاقات الأربعة. صفحہ: 64. طبع: حیدرآباد، سندھ۔ ترجمہ از شاہ ولی اللہ کے عمرانی نظریے، از تالیف: شمس الرحمن محسّی۔ صفحہ: 59۔ طبع: لاہور۔
4. ولما كانت هذا الثلاثة لاتوجد في جميع الناس سواء كان للإرتفاق حدان: الأول هو الذي لايمكن أن ينفك عنه أهل الإجتماعيات القاصرة كأهل البدو وسكان شواحق الجبال والنواحي البعيدة من الأقاليم الصالحة..... الخ. حجة الله البالغه، باب كيفية الإستنباط الإرتفاقات. صفحہ: 82. طبع: بيروت.
5. وهو الحكمة الباحثة عن كيفية حفظ الرّبط الواقع بين أهل المنزل على الحدّ الثاني من الإرتفاق..... الخ. حجة الله البالغه، باب تدبير المنزل. جلد 1. صفحہ: 87. طبع: بيروت.
6. والأصل في ذلك أنه لما ازدحمت الحاجات وطلب الإرتفاق فيها على وجه تقربه الأعين تعذر إقامتها من كل واحد وكان بعضهم وجد طعاما فاضلا عن حاجة..... الخ. حجة الله البالغه، باب فنّ المعاملات. جلد: 01. صفحہ: 90. طبع: بيروت.
7. البدور البازغہ۔ فصل بمبحث ارتفاق الثالث وتفصیل أقسامہ۔ ص: 91۔ طبع: حیدرآباد، سندھ۔
8. شاه ولی اللہ اور ان کی سیاسی تحریک۔ تالیف: مولانا عبید اللہ سندھی۔ ص: 149 تا 152۔ طبع: کتاب خانہ پنجاب، لاہور۔
9. البدور البازغه کی اصل عبارت یہ ہے: "واعلم أن للنظام الإنساني صحّة كاملة، ودونها صحّة ناقصة، ودونها مرض مدنف، وبالجمله فمقتضى أصل طبيعة الإنسان الصّحة الكاملة، وإذا نابت نواذب في البدن فالصّحة الناقصة، أو المرض المدنف. فالإرتفاق الأول.... الخ." البدور البازغه، صفحہ: 95، طبع: مجلس علمی، ڈابھیل۔

علم افروز کتابیں

شعور و آگہی

امام عبید اللہ سندھی

قرآنی شعور و انقلاب

امام عبید اللہ سندھی

رحیمیہ مطبوعات

رحیمیہ ہاؤس، 33/A، کوئٹہ روڈ، شاہراہ فاطمہ جناح، لاہور